

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

مکمل

جلد : ۶

إفادات

حضرت مولانا صوفی عجمہ حمیدتی مدظلہ
خطیب جامع مسجد نور گنجی انوالہ

طبع باراں

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (۳۰۰۰ء - ۱۴۰۰ھ)
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ
مرتب	الحاج نعل دین - ایم اے علوم اسلامیہ
قیمت	۱۶۵ روپے
تعداد طبع	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید اعجاز حسین حضرت شاہ نقیہ الحسنی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروقی گنج گوجرانوالہ

ستمبر ۲۰۰۷ء، شنبات ۲۹

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروقی گنج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار داولپنڈی
- (۲) مکتبہ رشیدیہ سرگرم روڈ کوئٹہ (۶) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیت ملتان
- (۳) مکتبہ قاسمیہ الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور (۷) مکتبہ علمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور (۸) اسلامیہ کتب خانہ اڈا گامی، ایبٹ آباد

فہرست مضامین

معالم العرفان فی دوس القرآن

سورة مائدة مکمل جلد ۲

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	آیات و ترجمہ	۲۳	سورة المائدة
۶	رابط آیات	۲۵	درس اول (آیت ۱)
۳۸	شعائر اللہ کی تنظیم	۶	آیات و ترجمہ
۳۹	حرمیت لئے بیٹے	۷	نام اللہ کو الٰہ
۴۰	قریبانی کے جائزہ	۲۶	وجہ تسمیہ
۶	عائزین حج و عینو	۲۷	مضامین سورۃ
۴۱	فعل اللہ و عنوان	۶	ماہرہ صدقوں کے ساتھ رابطہ
۴۲	حج اللہ تجارت	۲۰	درس دوم (آیت ۱)
۴۳	شکار کی ممانعت	۶	آیات و ترجمہ
۴۴	تعاون اور ہم تعاون	۶	نماز نزول
۴۵	خوف خدا	۶	کھفیت نزول
۴۶	درس چہارم ۴ (آیت ۲ نصف اول)	۳۱	ایمانی عہد
۶	آیات و ترجمہ	۳۲	قانون کی پابندی
۶	رابط آیات	۳۳	بہیمۃ الانعام
۴۷	حرمیت مردار	۳۴	حرام جانور
۶	حکمت کھلی و مٹی	۳۵	احرام کی حالت میں شکار
۴۸	حرمیت خون	۳۷	درس سوم (آیت ۲)

۶۸	۴۸	افتاحِ حق
۷۰	۴۹	لحمِ خنزیر
	۵۰	ہنزدگی بندہ فیہ اللہ
	۵۱	دیگر حرام جانور
۷۱	۵۲	استحبابِ ذبیحہ شدہ
۷۲	۵۳	تیسروں کے ذریعے تقسیم
۷۳	۵۵	درسِ پنجم ۵ آیت ۳۰ نصفِ آخر
۷۴	۶۰	آیات و ترجمہ
۷۵	۶۰	ربطِ آیات
۷۶	۵۶	کفار کی مالیت
۷۷	۵۷	نزولِ آیت
۷۹	۵۸	دینِ ممانے کی دبا
	۵۹	دین پر ثابتِ قدی
۸۰	۶۰	تکلیفِ دین
۸۱	۶۱	انعامِ نعمت
۸۲	۶۲	اضطراری حالت
	۶۳	درسِ ششم ۶ آیت ۴
۸۳	۶۴	آیات و ترجمہ
۸۴	۶۵	ربطِ آیات
۸۵	۶۵	شانِ نزول
۸۶	۶۵	پاکیزہ چیزیں
۸۷	۶۶	فحشاء کا مسئلہ
۸۸	۶۷	درسِ ششم ۹ آیت ۶ حصہ آخر ۷
۸۹	۶۸	آیات و ترجمہ
	۶۸	درسِ شکار کی کاشتکار
		پہلے سے شکار کی کاشتکار

۱۰۵	۸۸	نبی اسرائیل سے عہد	رابطہ آیات
۱۰۶	۹۰	بارہ نقیب	حدیث اکبر
۱۰۷	۹۱	معیشت و غذا	پانی مطلوب ہے
۱۰۸	۹۲	نماز اور زکوٰۃ	پانی کی عدم موجودگی
۱۰۹	۹۳	ایمان بالرسول	تیمم کا طریقہ
۱۱۰	۹۴	قرض حسن	پاکہ میٹھی
۱۱۱	۹۵	بہتر صلہ	احسانت الہی
۱۱۲	۹۶	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۱۲ تا ۱۳)	عند خدا دہی
"	۹۷	آیات و ترجمہ	درس دہم ۱۰ (آیت ۸ تا ۷)
۱۱۳	۹۸	رابطہ آیات	آیات و ترجمہ
"	۹۹	نقص عند پر لعنت	رابطہ آیات
۱۱۵	۱۰۰	سنگ دی	عدل کی اہمیت
"	۱۰۱	تحریف لغوی و معنوی	سچی گواہی
۱۱۷	۱۰۲	میشاق نصاریٰ	شرارت کی وسعت
۱۱۸	۱۰۳	اہل کتاب اور مسلمان	اسلامی نظام حکومت
۱۱۹	۱۰۴	فرق پرستی	ہر حالت میں عدل
۱۲۰	۱۰۵	عیسائی فرقے	اہل ایمان سے وعدہ
۱۲۱	۱۰۶	درس سیزدهم ۱۳ (آیت ۱۵ تا ۱۶)	کفار کا انجام
"	۱۰۷	آیات و ترجمہ	انعام کا شکریہ
"	۱۰۸	رابطہ آیات	اللہ پر بھروسہ
۱۲۳	۱۰۹	تسبیح احکام	درس یازدهم ۱۱ (آیت ۱۲)
۱۲۵	۱۱۰	نور اور کتاب	آیات و ترجمہ
۱۲۸	۱۱۱	نور اور بشر	ایمانی وعدہ

۱۵۲	۱۳۰	اہل بیت علیہ السلام کا وعدہ	ہدایت الہی
۱۵۳	۱۳۲	ارض مقدس کی داگراری	درس چہارم ۱۴ (آیت ۱۷)
۱۵۴	۱۳۱	بنی اسرائیل پر احسانات	آیات و ترجمہ
۱۵۶	۱۳۰	ارض مقدسہ	رابطہ آیات
۱۵۸	۱۳۲	داغے کا حکم	عیسائیوں کی فرقہ بندی
۱۵۹	۱۳۰	توکل علی اللہ	حقیقہ عنایت
۱۶۱	۱۳۵	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	اللہ کی قدرت نامہ
"	۱۳۷	آیات و ترجمہ	اللہ کی قدرت تخلیق
"	۱۳۸	رابطہ آیات	شاہ اسماعیل شہید
۱۶۲	۱۳۰	قوم کا انکار	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۱۸ تا ۱۹)
۱۶۳	"	صاحب کرم کی جان نثاری	آیات و ترجمہ
۱۶۵	۱۴۱	دعائے افراق	رابطہ آیات
۱۶۶	۱۴۲	جامع النعمان زیدی	محبوبان خدا ہونے کا دعویٰ
۱۶۸	۱۴۳	موسیٰ علیہ السلام کو تسلی	محبوب کی نبی و
۱۶۹	۱۴۴	درس ہشودہم ۱۸ (آیت ۲۷ تا ۲۹)	شرک کی ابتداء
"	۱۴۵	آیات و ترجمہ	اہل کتاب کی تعذیب
"	۱۴۶	رابطہ آیات	رسول کے درمیان وقفہ
۱۷۰	۱۴۷	آدم علیہ السلام کے دربیٹے	عرب میں شرک کی ابتداء
۱۷۱	۱۴۸	پیدائش اور نکاح	مسیح علیہ السلام کے فرائض
"	۱۴۹	وجہ تنازعہ اور قربانی	تمام حجت
۱۷۲	۱۵۰	قبیل کا ارادہ قتل	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۳۰ تا ۳۳)
۱۷۳	"	قبیل کی قتل خاندانی	آیات و ترجمہ
۱۷۴	۱۵۱	گناہوں کا بار	رابطہ آیات

۱۹۳	۱۷۵	قائل کا انہم
۱۹۵	۱۷۷	درس نمبر ۱۹ (آیت ۲۱، ۲۲)
"	"	آیات و ترجمہ
۱۹۸	"	رابطہ آیات
۱۹۹	۱۷۸	بھائی کا قتل
۲۰۰	۱۷۹	دوسرا نقصان
۲۰۱	۱۸۰	تدفین میت
۲۰۳	۱۸۲	اخبار ناسف
"	۱۸۳	قانونی ایفئے عمدہ
"	"	احساس مذمت
۲۰۴	۱۸۵	درس نمبر ۲۰ (آیت ۲۲)
۲۰۵	"	آیات و ترجمہ
۲۰۷	"	رابطہ آیات
۲۰۸	۱۸۶	الشد و قتل ناحق
۲۰۹	۱۸۷	فصاح کی برکات
"	۱۸۸	قل ناحق
۲۱۱	"	خدا فی الارض
۲۱۲	۱۸۹	قل عام حفاظت جان
۲۱۳	۱۹۰	قل کی فراوانی
"	۱۹۱	سرفین کی کثرت
"	۱۹۳	درس نمبر ۲۱ (آیت ۲۲، ۲۳)
۲۱۵	"	آیات و ترجمہ
۲۱۶	"	رابطہ آیات

۲۳۰	۲۱۷	کتاب التشریح سے اعراض	قابل حدسرقہ
۲۳۱	۲۱۸	غیر التشریح کا خوف	کیفیت قطعہ
۲۳۲	۲۱۹	کتاب التشریح عدم اعتقاد	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۳۳	۲۲۰	درس بست و شش ۲۶ (آیت ۲۵ تا ۴۷)	سفارش کی ممانعت
۲۳۴	۲۲۱	آیات و ترجمہ	سخت نرا کی حکمت
۲۳۵	۲۲۳	رابطہ آیات	درس بست چہار ۲۴ (آیت ۳۱ تا ۳۲)
۲۳۶	۲۲۴	قانون قصاص	آیت و ترجمہ
۲۳۷	۲۲۵	اعضا کا قصاص	رابطہ آیات
۲۳۸	۲۲۶	قانون معافی	منافقوں کی روغنی
۲۳۹	۲۲۷	عیسیٰ علیہ السلام بطور مصدق	جسوس یہودی
۲۴۰	۲۲۸	انجیل بطور ہدایت اور روشنی	تحریر فی الکتاب
۲۴۱	۲۲۹	عمل بالانجیل	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی
۲۴۲	۲۳۰	درس بست و مضت ۲۷ (آیت ۴۸ تا ۵۰)	حرم خوری
۲۴۳	۲۳۱	آیات و ترجمہ	یہودیوں کے مفادات
۲۴۴	۲۳۲	رابطہ آیات	درس بست پنج ۲۵ (آیت ۴۴)
۲۴۵	۲۳۳	نزول قرآن	آیات و ترجمہ
۲۴۶	۲۳۴	قرآن جامع المناسبات ہے	رابطہ آیات
۲۴۷	۲۳۵	عمل بالقرآن	نزول تورات
۲۴۸	۲۳۶	آخری شریعت	وہ نزول تورات
۲۴۹	۲۳۷	تفریق بین الشرائع	آسمانی کتب کے لغوی معانی
۲۵۰	۲۳۸	نیکی میں بصفت	ہدایت اور نور
۲۵۱	۲۳۹	جرم و سزا	تواریخ بطور حکم
۲۵۲	۲۴۰	جاہلیت کا فیصلہ	اشاعت دین میں رکاوٹ

۲۸۷	دین کی حفاظت	۲۶۶	درس سبب ثبوت ۲۸ (آیت ۵۱ تا ۵۳)
۲۸۸	افغان کے ساتھ استغناء	"	آیت و ترجمہ
۲۸۹	ابو محمد و روم کی افغان	۲۶۷	رابطہ آیات
۲۹۰	استغناء کی ممانعت	"	اہل کتاب کی دوستی کی ممانعت
۲۹۱	مسلمانوں کی عیب جوئی	۲۶۸	اخلاقی رواداری
۲۹۲	درس سبب کیلک (آیت ۶۰ تا ۶۳)	۲۶۹	ہیو و نصاریٰ کا گھٹھ جوڑ
"	آیات و ترجمہ	۲۷۰	امریکی کی نمائشی دوستی
۲۹۵	رابطہ آیات	۲۷۱	اسلامی اور غیر اسلامی فلسفہ
۲۹۶	بدترین لوگ	۲۷۲	گردش زمانہ کا خوف
۲۹۷	ایمان کا باطل دعویٰ	۲۷۳	فج کی امید
۲۹۸	برائی کی طرف رغبت	۲۷۴	منافقین کا انجام
۲۹۹	علا و مشائخ کی ذمہ داری	۲۷۵	درس سبب ۲۹ (آیت ۵۴ تا ۵۶)
۳۰۰	درس سبب ۳۲ (آیت ۶۳ تا ۶۶)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۲۷۶	رابطہ آیات
۳۰۳	بارگاہ الہی میں بے ادبی	۲۷۷	دین سے برگشتہ ہونا
۳۰۴	اللہ کے ہاتھ	"	فقر و فقرین
۳۰۵	سکشی اور کفر میں اضافہ	۲۷۸	سماں خدا کے اوصاف
۳۰۶	آپس کی عدوت	۲۷۹	سات زریں اصول
۳۰۷	فساد فی الارض	۲۸۰	پتھے دوست
۳۰۸	ایمان کی برکات	۲۸۱	اہل ایمان کی صفات
۳۰۹	امت مہتممہ	۲۸۲	حزب اللہ
۳۱۰	درس سبب ۳۳ (آیت ۶۷ تا ۶۹)	۲۸۳	درس سبب ۳ (آیت ۵۷ تا ۵۹)
۳۱۱	درس سبب ۳۳ (آیت ۶۷ تا ۶۹)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۲۸۴	رابطہ آیات

۲۳۶	رابط آیات	۲۱۳	رابط آیات
۲۳۷	عقیدہ عنیت کا ابطال	۲۱۵	فریضہ تبلیغ دین
۲۳۸	مسلمانوں کی بحقیقہ گی	۲۱۷	حق رسالت
۲۳۹	عقیدہ توحید اور فطرت الہی	۲۱۸	صافیت ہان کی ذمہ داری
۲۴۰	تحرک ناقابل حافی ہے	۲۱۹	ہدایت سے محرومی
۲۴۱	عقیدہ تثلیث	۲۲۰	قری اور بین الاقوامی نبی
۲۴۲	معبود صرف اللہ ہے	۲۲۱	مکویت اور مکیشٹ
۲۴۳	منزل اور معانی	۲۲۲	کتب ہادیہ سے روگردانی
۲۴۴	درس سی و شش (آیت ۷۵)	۲۲۳	مکشی اور کفریہ اضافہ
۲۴۵	آیات و ترجمہ	۲۲۴	درس سی و چھ (آیت ۶۹ تا ۷۱)
۲۴۶	رابط آیات	۲۲۵	آیات و ترجمہ
۲۴۷	مسیح علیہ السلام بحقیقت رسول	۲۲۶	رابط آیات
۲۴۸	صفات الوہیت	۲۲۷	اہل ایمان
۲۴۹	حضرت مریم صدیقہ ہیں	۲۲۸	بیرونی فرقہ
۲۵۰	ضروریات زندگی کا احتیاج	۲۲۹	صابی فرقہ
۲۵۱	دعوتِ غور و فکر	۲۳۰	عیانی فرقہ
۲۵۲	درس سی و ہفت (آیت ۷۵ تا ۷۷)	۲۳۱	مذہب کا بگاڑ
۲۵۳	آیات و ترجمہ	۲۳۲	اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان
۲۵۴	رابط آیات	۲۳۳	جنائے عمل
۲۵۵	غیر اللہ کی عبادت	۲۳۴	معیار نجات
۲۵۶	صفات اللہیت	۲۳۵	خواجہ شمس الدین
۲۵۷	غلو فی الدین	۲۳۶	درس سی و پانچ (آیت ۷۷ تا ۷۹)
۲۵۸	بڑھانہ سے زیادہ مجھے تم	۲۳۷	آیات و ترجمہ

۳۷۷	حق کی پہچان	۲۵۱	ضَلُّوا وَأَضَلُّوا
۳۷۸	نیکی اور برائی کی جزا	۲۵۸	بدعات کی حوصلہ افزائی
۳۸۰	درس چیل ۴۱ (آیت ۸۷ تا ۸۸)	۲۶۰	درس سی و ہشت ۳۸ (آیت ۷۸ تا ۸۱)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
"	رابطہ آیات	۳۶۱	رابطہ آیات
۳۸۱	قانونِ حُکْم و حرمت	"	جنی اسرائیل پر لعنت
۳۸۲	برہانیت یا بدعت	۳۶۲	حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں
۳۸۴	ساونہ اور عمرہ لباس	۳۶۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں
"	زہد کی تعریف	"	لعنت کی وجہ
۳۸۵	حلال اور پاک روزی	۳۶۴	آخری امت کے لیے تنبیہ
۳۸۶	تقویٰ اختیار کرو	۳۶۵	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
۳۸۷	درس چیل ۴۲ (آیت ۸۹)	۳۶۶	کفار سے دوستی
"	آیات و ترجمہ	۳۶۷	ایمان کا تقاضا
"	حُکْم و حرمت کا قانون	۳۶۸	نافرانوں کی کثرت
۳۸۸	جائز اور ناجائز قسم	۳۶۹	درس سی و نہ ۳۹ (آیت ۸۲ تا ۸۶)
"	قسم کی تین اقسام	"	آیات و ترجمہ
۳۹۱	کفار اور اطعمہ مکین	۳۷۰	رابطہ آیات
"	کپڑا پہنا	۳۷۱	یہود کی اسلام دشمنی
۳۹۲	غلو کی آزادی	۳۷۲	مشرکین کی اسلام دشمنی
۳۹۳	تین روزے	"	نصاری کا کردار
۳۹۴	قسموں کی حفاظت	۳۷۳	جہنہ کی طرف جبریت
۳۹۶	درس چیل ۴۳ (آیت ۹۰ تا ۹۳)	۳۷۵	نصاری کی اسلام دشمنی
"	آیات و ترجمہ	۳۷۶	آجیہ آنکھوں والے

۴۲۳	میار شرافت	۴۹۷	ربط آیات
۴۲۶	درس چیل و شش ۴۵ (آیت ۱-۱۰۳ تا ۱۰۴)	۵۰۰	شراب اور جوا
	آیات و ترجمہ	۴۰۰	بت پرستی اور تیر
۴۲۷	ربط آیات	۴۰۱	شیطان کا کام
	فضل و موالات کی ممانعت	۴۰۲	عدوت اور نفرت
۴۲۹	کثرت سوال کی ممانعت	۴۰۳	احکام کی بجا آوری
۴۳۲	بجھو اور سائبر	۴۰۶	درس چیل و سرہ ۴۴ (آیت ۱-۹۲ تا ۹۳)
	وصیلہ اور عام	۴۰۷	آیات و ترجمہ
۴۳۳	بت پرستی کی ابتدا	۴۰۷	ربط آیات
۴۳۴	افتراء علی اللہ	۴۰۸	شکار کی عمومی حمت
۴۳۵	درس چیل و شش ۴۶ (آیت ۱-۱۰۴)	۴۰۹	احترام مرکز
	آیات و ترجمہ	۴۱۰	حمت شکار آئے نہیں ہے
۴۳۶	دعوت الی اللہ	۴۱۱	خفی کا شکار
۴۳۷	رسول بحیثیت شارح قرآن	۴۱۲	ریائی شکار کی اجازت
	خدا اور رسول کی اطاعت	۴۱۳	خفی کا شکار
۴۳۹	فقہ انکار حدیث	۴۱۶	درس چیل و چار ۴۴ (آیت ۱-۹۲ تا ۹۳)
	اولی الامر کی مشروط اطاعت	۴۱۷	آیت و ترجمہ
۴۴۰	آباد ابدال کی اندھی تقلید	۴۱۷	ربط آیات
۴۴۲	جائز تقلید	۴۱۸	بیت اللہ ذریعہ قیام ہے
۴۴۳	درس چیل و مبفت ۴۷ (آیت ۱-۵)	۴۱۹	شکار اللہ کی تعظیم
	آیات و ترجمہ	۴۲۰	بیت اللہ بطور مرکز
	ربط آیات	۴۲۱	انام حجت
۴۴۵	اصلاح نفس	۴۲۲	کثرت تعدد و معیار حق نہیں

۴۴۰	کتاب و حکمت کی تعلیم	۴۴۶	فریضہ تبلیغ دین
۴۴۱	انجیل یعنی شہادت	۴۴۷	امیر المومنین بنی عمر الشکر
۴۴۳	درس پنجاہ (آیت ۵۰ نصف آخر ۱۱)	۴۴۸	تبلیغ کتب قطب ہے
۴۴۴	آیات و ترجمہ	۴۴۹	ظلم کی دستانیں
۴۴۵	رابطہ آیات	۴۵۰	عماد الائمہ فریضہ کا دہال
۴۴۶	معجزات انبیاء	۴۵۱	قرآن بطور مرکز فکر
۴۴۷	محکم و تہذیب نفس	۴۵۲	درس چل شبت (آیت ۱۰۸ تا ۱۰۶)
۴۴۸	معجزہ کیسے؟	۴۵۳	آیات و ترجمہ
۴۴۹	خالق صرف خدا ہے	۴۵۴	رابطہ آیات
۴۵۰	معجزات علی علیہ السلام	۴۵۵	شان نزول
۴۵۱	معجزات مطابق ضرورت	۴۵۶	دسی کا تقرر
۴۵۲	بنی اسرائیل سے حفاظت	۴۵۷	وحی کی شہادت
۴۵۳	حواریوں کا قبول ایمان	۴۵۸	مبادلہ گمراہی کی حکمت
۴۵۴	درس پنجاہ و یک (آیت ۱۱۳ تا ۱۱۲)	۴۵۹	قانون پر عمل درآمد
۴۵۵	آیات و ترجمہ	۴۶۰	درس چل شبت (آیت ۱۱۰ تا ۱۰۹)
۴۵۶	رابطہ آیات	۴۶۱	آیات و ترجمہ
۴۵۷	نزول مادہ کی درخواست	۴۶۲	رابطہ آیات
۴۵۸	ابن الترمذی ابن مریم	۴۶۳	تمام انبیاء سے سوال
۴۵۹	لفظ یَسْتَطِيعُ پر اشکال	۴۶۴	علم غیبی خداوندی ہے
۴۶۰	مادہ اور انجیل	۴۶۵	ہر شخص کا محاسبہ
۴۶۱	روز کی جائز ذرائع	۴۶۶	مسیح علیہ السلام کی بفریت
۴۶۲	مادہ بطور متحرک کھانا	۴۶۷	انعامات الہی
۴۶۳	حلال و حرام کی تمیز	۴۶۸	بیچین اور ادھیڑ عمر میں کلام

۵۰۲	مسح علیہ السلام سے سوال	۴۹۱	درس پنجاہ و دو (آیت ۱۱ تا ۱۵)
	تفسیری روایات	۵	آیات، وترجمہ
۵۰۳	حضرت مسیح علیہ السلام کی حالت	"	رابط آیات
۵۰۴	حضرت مسیح علیہ السلام کا جہیز جواب	۴۹۲	دعا کے مسیح علیہ السلام
۵۰۶	توحید کی دعوت	۴۹۳	یوم عید
۵۰۹	درس پنجاہ و چار (آیت ۱۱ تا ۱۲)	۴۹۴	مامہ بطور ثنائی
"	آیات وترجمہ	۴۹۵	نزول مامہ
"	رابط آیات	۴۹۶	شرائط مامہ کی خلاف مدزی
۵۱۰	اسلوب دعا	۴۹۷	نعمت کی نادر دانی
۵۱۲	نعمت دعویٰ	۴۹۹	درس پنجاہ و تیر (آیت ۱۱ تا ۱۴)
"	امکان کذب اور امکان نفیر	"	آیت وترجمہ
۵۱۴	سجائی کا بدلہ	۵۰۰	رابط آیات
۵۱۵	تکبیل احکام کی تاکید	۵۰۱	ہنری معنی مستقبل

احکام عمرہ

زیارات مکہ المکرمہ و مدینہ المنعوتہ

مرتب

قیمت
۲۰ روپے

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

صفحات
۹۶

طبع کاپیتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروقی عج گوجرانوالہ

پیش لفظ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ (۱۱۴:۵)

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ اشاعت دروس القرآن اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ سلسلہ سورۃ المائدہ پر مشتمل یہ چھٹی جلد قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربِ نیاز خم ہے۔ جس ملک الملک کی توفیق و نصرت ہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے، وگرنہ بقول شخصے: "من أكرم كرمنا" اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ جلد بالکل قلیل عرصہ میں طبع ہو کر آپ کے مطالعے میں آ رہی ہے۔ سورۃ النساء و سورۃ المائدہ کی پہلے درجے اشاعت و مکتبہ در کس القرآن اور جلد کارکنان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنی ہے۔

قرآن پاک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کسی سورۃ کے مضامین کو اس کے تاریخی پس منظر میں ہی بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اکثر حصے کا زمانہ نزول واقعہ مدینہ کے متصل بعد کا ہے۔ تاہم بعض آیات سلسلہ میں بھی نازل ہوئیں جن میں موضوع کی مناسبت سے مناسب مقام پر رکھ دیا گیا۔ یہ سلسلہ مدینہ طیبہ کا اگر دو پیشین بیودی سازشوں سے پاک ہو چکا تھا مگر مکہ کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے خطرات صلح مدینہ کی وجہ سے ٹل گئے تھے اور اہل ایمان کو اسلامی معاشرہ کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے قدرے فرصت حاصل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی ضرورت کے مطابق اس سورۃ کے ذریعے اہل اسلام کے لیے ضروری احکام نازل فرمائیے

نسل انسانی کی بقا کے لیے دوسریوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک نکاح اور دوسری خوراک، سورۃ النساء میں نکاح اور اس کے محرمات کا خصوصی باب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی تحفّت کے لیے نکاح کے قوانین نازل فرمائے تھے۔ اور اب اس سورۃ میں دوسری بنیادی چیز یعنی خوراک کی حلت و حرمت کو خاص طور پر موضوعِ بحث بنایا گیا ہے۔ گویا سورۃ النساء میں محرماتِ نکاح کا بیان تھا تو سورۃ مائدہ میں محرماتِ اکل و شرب کا ذکر ہے۔ یاد رکھئے۔ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گذشتہ سورۃ میں انسان کی شرکاء کی تحفّت کا قانون تھا اور اس سورۃ میں نہ اہل پیٹ کی حفاظت کا قانون دیا گیا ہے سورۃ کی ابتدا چوبائے جانوروں کی حلت و حرمت سے ہوتی ہے اور پھر اس کا دائرہ دیگر محرماتِ اکل و شرب تک وسیع ہو جاتا ہے چنانچہ شراب، جملے، بتوں اور پالنے کے تیروں کی حتمی حرمت اسی سورۃ مائدہ میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں مدینہ کے ارد گرد سینکڑوں میل تک کا علاقہ اسلامی عملدرآمد میں آچکا تھا۔ ان علاقوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ابتدائی ربوہ اہل ایمان کو بڑی تکالیف پہنچانی تھیں۔ ان کے مغلوب ہو جانے کے بعد ان کے خلاف جذبہ انتقام کا ابھرنافطری امر تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اصول کے طور پر یہ بات سمجھا دی کہ کوئی دوست بہادری سے عدل و انصاف کا دامن کسی حالت میں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ گذشتہ سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی اہل کتاب خصوصاً یہود کا تعاقب کیا گیا ہے۔ ان کے عقیدہ فاسدہ اور محبوبانِ خدا ہونے کے دعویٰ کی تردید کی گئی ہے۔ انہیں اپنی مذموم ریشہ دوانیوں سے باز رکھنے کی صورت میں سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اور نصاریٰ کا عقیدہ تثلیث اور الہیت کا رعب اور عام معاشرتی مسائل میں سے قتل، ڈاکہ اور چوری جیسے جرائم اور ان کی منہ ادا ذمہ سے مختلف اعضاءِ انسانی کے قصاص کا قانون بیان کیا

گیا ہے۔ پھر ابتدا اور اس کی منزا کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے۔ غیر مسلموں سے دوستی کی ممانعت کو اس سورۃ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ قسم اور اس کے کفائے کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ دوران سفر کی گئی وصیت، اس پر عملدہ آمد کا طریقہ اور نزاع کی صورت میں قبول طریق کار کی وضاحت کی گئی ہے۔

عبادات کے ضمن میں وضو اور تحیم کے فرائض اور متعلقہ مسائل بھی آگے ہیں حج کے مسائل میں سے احرام کی پابندیوں اور حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس سے متعلقہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے محرم کے شکار مار لینے کی صورت میں اس کی جزا کے تعین کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تکسیرین کی آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ... اللہ تعالیٰ ہی اسی سورۃ کا حصہ ہے۔ یہ مشرودہ سا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رخصتہ اندازی اور جعلی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔

حسب پروگرام اگلی جلد انشاء اللہ مکمل سورۃ النعام پر مشتمل ہوگی امید ہے کہ یہ حصہ بھی جلد ہی قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا قارئین سے درخواست ہے کہ جلد کارکنان سلسلہ دروس القرآن کے لیے توفیق اور استقامت کی دعا کریں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

احقر العباد

لعل دین

شالامار ٹاؤن لاہور

۱۔ یہ تفسیر احمد رضا رحمہ اللہ جلد ۱۷ میں ہے وغیرہ جلدوں میں عمل شائع ہوئی ت (فیض)

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

نخبائے گھنٹی

از: محمد شرف ماضی، مدرسہ نصرۃ العلوم کجوالہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان

لِلْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْمَثَلَةِ وَالسَّلَامِ
عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - آمَنَّا بِمَنْ

صحیح نقطہ نظر اور صحیح سوچ کے ساتھ ساتھ باہمت، ایجھے، قانع اور بیادار رہنماؤں کا ماحل
ہو جاتا تو ٹوٹے ہی عرصہ میں قوموں کو رفعت میں لے کر آتا ہے۔ ہمیشہ کر دیتا ہے، یہ ترقی اور
خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور اگر برعکس نقطہ نظر، غلط سوچ کے ساتھ ساتھ رہنمائی
میلے ٹالے، مفاد پرست سامنے آئیں تو قومیں ذلت و رسوائی کی آگاہ گہرائیوں میں گر جاتی ہیں۔ یہ
تنزل و پسماندگی کی نشانی ہے۔

شرعی قیمت جب تک انسانوں نے قرآن حکیم اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
کو چھوڑ کر سڑیہ درازہ نظام، سوشلزم، کمیونزم، ملکیت، استبداد یا ڈکٹیٹر شپ کی طرف جھکاؤ
کیا یا اپنا یا توں کے پاؤں پھسلے اور مسل پھسلے جلتے ہیں، جو کہیں جتنے کا نام نہیں لیتے۔
ہم جس دوسرے گزر رہے ہیں، اس میں نظام سڑیہ درازہ کی مکمل خرابیاں پورے عروج
پر ہیں۔ محافظ، راہزن و قاتل ہیں، منصف ظالموں، دزدوں کے پشت پناہ اور ان کے
معاون و مددگار، انصاف اور حصول انصاف جان جو کموں کا کام اور مرگ، لگائی کو دعوت
دیتا ہے، رفاہی اور قومی خدمت کے ادارے قوم کا گلابا کر یا اس کی آنکھوں میں دھول
جھونک کر اس کی جبین صاف کر کے قوم ہی کا استحصال کر رہے ہیں، لاقانونیت کا دور دورہ
ہے، جان و مال، عزت و عصمت کی حفاظت کا خیال غفلت، دینی رہنما حالات سے

سمجھو کیے ہوئے خواب غفلت میں پڑے ہیں یا کاجلی دستہ کی کرپنا نے ہوئے بعض غیر اہم اور معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی تکفیر کے واسطے ہو کر اہم بلکہ انتہائی اہم باتوں سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں۔

ایسے حالات میں خالق کائنات کی کتاب قرآن حکیم ہی روشنی کا پیغام اللہ و کھلی انسانوں کے دلوں کی دوا ہے جب کہ حالات اور تاریخ نے بھی تمام آدمیوں اور نظاموں کے غلط اور غیر فطری ہونے پر تہ تصدیق ثبت کر دی ہے۔ قرآن حکیم نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے امن و استحکام کا ذریعہ ہے، اور صرف قرآنی فکر ہی ایسی ہے جو فطرت کے عین مطابق سب سے بہتر اور آخری حل ہے۔

بجاء اللہ دوسرا قرآن کا مطالعہ اذہلی کو قرآنی فکر سمجھنے میں کافی مؤثر رہا، کہ جس نے اس کا نام مولود قرآن وحدیث اور سلف صالحین کے مزاج کے مطابق ہے، آپ کو ان درس میں سکھانے میں پید ہوئی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا حل جاننا نظر آئے گا، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشیات میں پیدا ہوئے مسائل کا تقاب اور اس کے حل کے لیے مکمل لائحہ عمل بھی اپنی صفات میں ملے گا۔

صاحب درس حضرت مولانا صفی علی گدی سواتی رام محمد ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۱۷ء میں پاکستان کے مردم خیز علاقہ صوبہ سرحد کے ضلع ہزارہ کے ایک گاؤں کڑمٹ میں پیدا ہوئے بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدین کی وفات کے بعد محنت و کوشش کے ساتھ حالات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر متعدد اساتذہ سے علمی تشنگی دور کرنے کے بعد ۱۳۶۱ھ مطابق ۱۹۴۱ء میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی، مولانا محمد ابراہیم بیادری اور مولانا اعجاز علی جیسے علم و ادب کے اکابر و اساطین سے خوشہ چینی کی، مذہب باطلہ کا رد اور تعاقب ادیان کا مطالعہ دارالمبلغین لکھنؤ میں کیا اور مناظر اسلام حضرت مولانا محمد لکھنؤی سے تربیت حاصل کی۔ طب یونانی کی تعلیم نظامی طبی کالج حیدر آباد دکن سے حاصل کی۔ ۱۹۵۲ء مطابق ۱۳۷۱ھ سے مدرسہ نصرۃ العلوم اور جامعہ محمدیہ دہلی سے وابستہ

ہو گئے، اور گویا ازلہ میں علم و حکمت، ہدایت و عرفان کی شمع روشن کی، قریب جوار و ملک کے دور دراز کے علاقہ جاست اور بیرون ملک سے ہزاروں علم کے پیاسوں نے حضرت اور آپ کے ادارہ سے اکتاب فیض کیا، جو ہنوز جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علمی ضیاع کو قیام قیامت قائم رکھیں اور مزید ترقی عطا فرمائیں۔ شرود وقت سے محفوظ فرمائیں۔

نہ پر نظر حصہ سورہ مائدہ مکمل پر مشتمل ہے اس حصہ میں بنیادی عقاید کی اصلاح، شرک، نفاق سے بچنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ قسم اور اسلامی شہادت کے قوانین، قیامت، محاسبہ اور جزائے اعمال، حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان، عیسائیوں کے غلط عقائد و نظریات کا انتہائی اچھے اور عام فہم انداز میں رد و باخبرہ کھانے پینے کی چیزوں کی حلیت و حرمت اور تیمم و غسل وغیرہ کے مسائل کا ذکر ایسے اچھے انداز میں آگیا ہے جو دوسری تفاسیر میں شاید ہی ملے، اسی وجہ سے یہ دروس بہت ہی خصوصیات کے حامل ہیں۔ اس سورہ میں تفسیر کے تمام صحیح طریق کو اپنایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر تفسیر القرآن بظہر ہی کا طریقہ غالب رہا ہے، معاشرتی مسائل پر بھرپور تنقید کے لیے درس ۳۳ اور ۵۲ کافی اہم ہیں۔

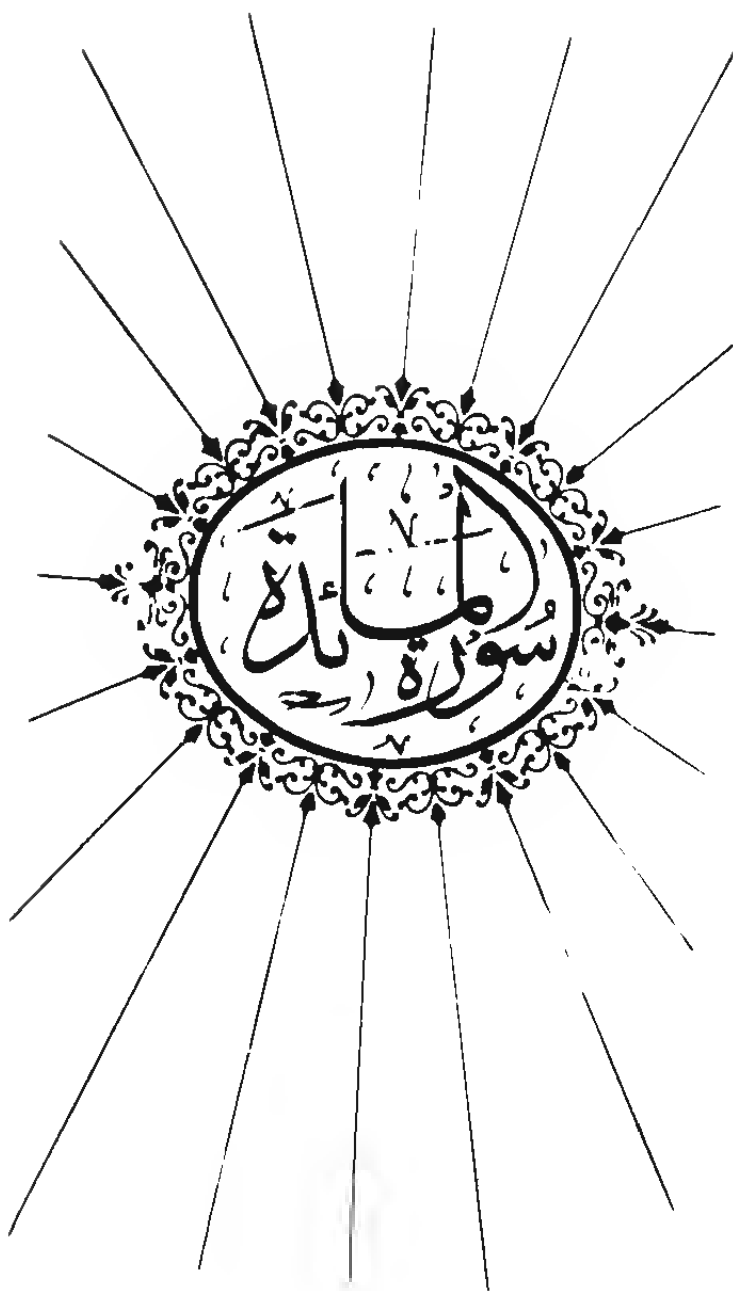
اس جلد کی تیاری کے درمیانی عرصہ ۸ اگست ۱۹۸۹ء کو انجمن مجاہدین اشاعت کے ایک مکرن جناب الحاج منیر احمد ناز و جو کہ انجمن کے بانیوں میں سے ایک تھے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی دروس کے بارہ میں کونسنشور کا حصہ انشاء اللہ تعالیٰ ثواب کی شکل میں قیامت تک ملتا ہے گا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائیں۔ اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو بھی اپنی مہربانیاں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحب درس حضرت صرفی صاحب انجمن مجاہدین اشاعت قرآن کے حبلہ راہین، فاضل مرتب جناب حاجی نعل دین ہرگرم

ارکان، بلال احمد ناگی، اسحاق بابو غلام حیدر، ستری محمد نسیر، شیخ محمد یعقوب
 اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام حضرات کی فرزند فلاح اور بخشش کا
 ذریعہ بنائے، اور ان کی سعی جمیل کو قبول فرمائے، اور قیامت تک زیادہ سے زیادہ
 مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
 ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

فصل

محمد شرف فاضل مد نصرۃ العلم وفاق المدینۃ العربیہ پاکستان
 ۲۵ صفر المظفر ۱۴۱۰ مطابق ۲۷ ستمبر ۱۹۸۹ء

لا یحب المدۃ
درس اول ۱

نسخہ ۵
آیت ۱

سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَلِكِيَّةٌ وَهِيَ وَالنَّازِعَاتُ وَعَنْزُورٌ آيَةٌ فِيهَا سِتَّةٌ عَشَرَ اَلْكَوْنُ
سورة مائدہ مکی ہے اور یہ ایک سو پچیس آیتیں اور اس میں سولہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع کرتے ہیں اس آیت کے نام سے ہر جہد میں درجہ ذکر کرتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

ترجمہ: اے ایمان والو! پورا کرو عہد و پیمان کو۔ تمہارے لیے
حلال قرار دے گئے ہیں مویشی مگر وہ جو تم پر پڑھ کر سنانے جائز ہے
اس حال میں کہ تم حلال نہ سمجھنے لگے ہو شکار کو جب کہ تم اہم
کی حالت میں ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ①
اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اسکی ایک سو پچیس آیات اور سولہ رکوع ہیں۔
یہ سورۃ ۵۴ کلمات اور ۴۴۴ حروف پر مشتمل ہے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ تباہ
کی طرح یہ بھی مدنی سورۃ ہے اس کا اکثر حصہ مدنیہ ظہیر میں نازل ہوا تاہم اس کی تیسری آیت
لَا حَرَمَ الْيَوْمَ كُفَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا حُجَّةُ الْوُحْدَانِ تَوَفِّعَ بِكُمْ حُظْرَ
میں نازل ہوا۔

مائدہ کے علاوہ اس سورۃ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ اے سورۃ العقود بھی کہا گیا ہے

کیونکہ اس کی پہلی آیت میں عقود کا لفظ آیا ہے جس کا معنی عہد و پیمان ہے اور جس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا نام منجیہ بھی ہے کیونکہ انسانوں کو عذاب الہی سے بچانے والی سورۃ ہے۔ تاہم اس کا زیادہ معروف نام مائدہ ہی ہے۔ اس سورۃ کا نام مائدہ دو وجوہات سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے پندرہویں رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ السَّمَاءَ اَنْزَلَ الْغُرُوثَ اِلَیْہِمْ اَسْمَکَ دَسْتَرِخْوَانِ نَازِلُ فَرْفَہِ مَائِدَہِ اُس دَسْتَرِخْوَان کو کہتے ہیں جس پر کھانا اُچھا ہوا ہو۔ اگر مَنس دَسْتَرِخْوَان ہو اور اس پر اشیائے اکل و شرب موجود نہ ہوں تو مَنسے عربی زبان میں خزان کہتے ہیں ترمذی شریفین کی حدیث میں آیا ہے۔ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھانا کبھی چھوٹے یا بڑے میز پر نہیں کھایا۔ پورے چھنے والا پوچھتا ہے۔ کہ حضور کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے، تو بتایا گیا کہ آپ چٹائی، کپڑے یا چمڑے کے دَسْتَرِخْوَان پر کھانا رکھ کر تناول فرماتے تھے۔

درجہ

بہر حال سورۃ مائدہ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دَسْتَرِخْوَان نازل فرمایا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق حلت و حرمت کے احکام میں ایم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کا انحصار اشیائے اکل و شرب پر ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کی طہارت، سماحت، عدالت اور انجاست پر پڑتا ہے۔ اگر کھانا حلال ہو تو انسان میں یہ اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اکل حلال کا پابند کیا ہے۔ اور جو چیزیں اس کے اخلاق کے لیے مضر ہیں انہیں حرام قرار دیکر ان کے استعمال سے منع فرما دیا ہے۔ چونکہ اس سورۃ

میں حلال و حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لہذا یہ اس سورۃ کی دوسری وجہ تسمیہ ہے۔

مت میں سورۃ

یہ ایک اصولی بات ہے کہ مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر بنیادی عقائد کی اصلاح کا پروگرام نازل فرمایا ہے۔ ان میں اخلاق اور عقائد کی درستگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لہذا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اجتماعی احکامات نازل فرمائے۔ چنانچہ مدنی سورتوں میں بنیادی عقائد کے علاوہ معاشرے میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ سورۃ مائدہ میں بھی عہد و پیمان کے مسائل، منافقین کی بری خصلیں، منکر قسم اور شہادت اور شہادت علی الشہادت وغیرہ کے قوانین بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی عقیدہ توحید کا ذکر آیا ہے اور شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قیامت اور محاسبے کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان ہے۔ ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل متعلقہ طہارت، تیمم اور غسل وغیرہ کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور پھر جیسا کہ سورۃ کے نام سے واضح ہے۔ اس میں ماکولات و مشروبات کی حلت اور حرمت کا قانون بتایا گیا ہے۔

سابقہ سورتوں کے ساتھ ربط

مفسرین کلام بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں روئے سخن یہودیوں کی طرف تھا، ان کی غرایبیاں بیان فرما کر ان کی اصلاح کا پروگرام دیا گیا تھا۔ چنانچہ یَسْبِيحُ اسْمُكَ اَوْ يَكْلُ اُذْكَرُ مَوْاسَّے لے کر کسی رکوع تک یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران میں زیادہ تر روئے سخن نصاریٰ کی طرف ہے۔ اس میں عیسائیوں کے عقیدہ انبیت کا قریب مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کا ذکر کر کے نصاریٰ کو

قبول حق کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر وفدِ نجران کی آمد اور ان کے ساتھ
 مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے ضروری احکام
 بھی نازل فرمائے گئے ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ نسا کا بنیادی موضوع
 کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ نسا
 اور ماژہ میں تو عرب کے باشندوں کی اصلاح پیش نظر ہے تاہم
 دوسرے مذاہب کے ساتھ بحث و مباحثہ کا تذکرہ بھی ہے۔ اہل کتاب اور
 منافقین کا تذکرہ حسب سابق اس سورۃ میں بھی موجود ہے۔ کفر اور شرک
 کی بابت مذمت بیان ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سے دیگر احکام
 بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ النعام میں عرب سے باہر پہنچنے
 والے مجوس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ نے ان کے باطل عقیدہ نور و ظلمت
 مہینگی اور بدی کے دو خداؤں اہرن اور یزدان کا رد فرمایا ہے۔

سورۃ نسا کا ایک خصوصی موضوع محرماتِ نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 حرام رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا **وَاجَلَ لَكُمْ مَأْوَاؤُكُمْ**
 ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ ان کا مرد اور
 دیگر حقوق ادا کرو۔ نکاح انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اور
 نسل انسانی کی بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے علاوہ
 شہوت رانی کے تمام ذرائع کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ لڑکیوں سے
 استمتاع جائز ہے مگر آج کی دنیا میں یہ ذریعہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔
 الغرض! گذشتہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور محرماتِ نکاح
 کا قانون بتلا کر بقائے نوع انسانی کا سامان مہیا کیا اور اب اس سورۃ
 میں انسانی خوراک کے متعلق حلت و حرمت کا اصول بتا کر بقائے شخصی کا انتظام
 فرمایا ہے۔ ان دو صورتوں میں خصوصی ربط پایا جاتا ہے جس طرح انسان کھانے
 پینے کا محتاج ہے۔ اسی طرح نکاح بھی اس کی بنیادی ضروریات میں سے

ہے۔ پہلی سورۃ میں اللہ نے محرمات نکاح کا ذکر کیا اور اب اس سورۃ میں محرمات اکل و شرب کا خصوصی بیان ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک انسانی جسم میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔ سابقہ سورۃ میں شرمگاہ کی حفاظت کا قانون تھا اب اس سورۃ میں منہ یعنی اشیائے خورد و نوش کی حفاظت کا قانون ہے۔ اس طرح ان دو لمحہ سورتوں میں حفاظت فسخ اور حفاظت بطن کے اصول و قوانین بتائے گئے ہیں۔

اس سورۃ کا ربط اگلی سورۃ النعام کے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس سورۃ کے نام سے ظاہر ہے، وہاں بھی مویشیوں اور اُن کی حلت و حرمت کا تذکرہ ہے۔ حرام جانوروں کا گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرنے سے اُس کا منفی اثر انسان کی روحانیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر ایسی غذا پر پابندی لگا دی ہے جو جسمانی، اخلاقی یا روحانی طور پر مضر ہو اس طرح گویا اس سورۃ کا ربط اگلی سورۃ کے ساتھ بھی ہے۔

المائدة ۵

آیت ۱

لا یحب الله

درس دوم ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

ترجمہ: اے ایمان والو پورا کرو عہد و پیمان کو۔ تمہارے لیے حلال

قرا لیے گئے ہیں مویشی مگر وہ جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے، اس

حالت میں کہ تم حلال نہ سمجھنے والے ہو شکار کو جب کہ تم احرام کی حالت

میں ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ①

نماز نزول
کل عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تاہم
تیسری آیت کا ایک حصہ الْيَوْمَ... دین النکح حجتہ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں
نازل ہوا بعض ترین کلام فرشتے ہیں کہ اس سورۃ کی تکمیل کئی سالوں میں ہوئی اس کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے
بعد اواخر ۶ء یا ابتدا ۷ء میں نازل ہوا اور کچھ حصہ ۹ء میں نازل ہوا بعض فرشتے پوری سورۃ کے
بیک وقت نزول کے بھی قائل ہیں مگر یہ درست نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ یہ سورۃ ۶ء
اور ۹ء کے درمیانی عرصہ میں نازل ہوئی تاہم مذکور بالا حصہ آیت ۱۰ء میں میدان عرفات
میں نازل ہوا۔

کیفیت نزول
وحی الہی بڑی بوجھل ہوتی ہے اس کا ذکر سورۃ منزل میں موجود ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ
قَوْلًا تَقْتِيلًا ہم آپ پر ایک بوجھل بات ڈال رہے ہیں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے
کہ سخت سردی کے موسم میں بھی وحی نازل ہوتی تو اس کی حرارت سے حضور علیہ السلام کی پیشانی
مبارک سے پسینے کے قطرے گرنے لگتے۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ
نزول وحی کے وقت انخلا ع رابا انسلخ ہو تا تھا یعنی آپ بشریت سے ملکیت کی طرف

۱۰۰۰ بخاری ۵۰۰۰ وشمذی ۵۲۳ وفتاویٰ

متعلق ہو جاتے تھے کیونکہ عام انسان وحی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزول وحی کے وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ مہارک نثرین ہو جاتا اور آپ کی سانس تیز چلنے لگتی۔ عام طور پر نزول وحی کی کیفیت ظاہر ہونے پر صیبر کریم آپ پر چادر تان دیتے جیسا کہ جبرائیل کے مقام پر ہوا تھا۔ بہر حال مگر حدیث آیت کے متعلق آتا ہے کہ نزول وحی کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام طبری طاقتور اوطنی عصباً و پر سوار تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وحی کے بوجھ سے اوطنی کی ٹانگیں اور گردن ٹوٹی پڑتی ہے۔ بسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اوطنی کی قوت برداشت جواب دے گئی لہذا حضور علیہ السلام اوطنی سے نیچے اتر گئے۔

سورۃ کی ابتدا ایفانے عہد سے ہوتی ہے بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اے ایمان والو! عہد و پیمان کو پورا کرو۔ مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ سورۃ نسا کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا "يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اَنْ تَصْلُوْا" لے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ ہی اس سورۃ میں فرمایا ہے۔ "اے لوگو! عہد و پیمان کو پورا کرو" دونوں آیات آپس میں مربوط ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے ان کی تفصیلات آرہی ہے اس لیے شروع میں فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کے معاملہ میں اپنے عہد و پیمان کو لازماً پورا کرو۔ اور یہ اہل ایمان سے خطاب خاص ہے۔ کیونکہ احکام الہی کی تعمیل کے لیے وہ اولین مکلف ہیں۔

عقود، عقدہ کی جمع ہے جس کا معنی عہد و پیمان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان میں مہتمم کے عہد شامل ہیں۔ عہد و پیمان خواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا اس کے نبی کے

ساتھ، عبادت کا عہدہ ہو یا مخلوق کے ساتھ معاملات کا، اپنی عبادت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا کسی بیرونی جماعت کے ساتھ۔ عہد اپنی ملکی رعایا کے ساتھ ہو یا غیر ممالک کے ساتھ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر صورت میں پورا کیا جائے۔ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ کا یہی مطلب ہے۔

اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں اکثر عہد و پیمان ہوتے رہتے ہیں جن کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ عہد سے صرف نظر کرنے والوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منافق قرار دیا ہے یعنی منافقوں کی ایک خصلت یہ ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبْدُكَ مَعَاهِدَ كَرِهَ اِلَافًا لِّعَمَلِهِمْ دِينُ دُنْيَاوِی، النِّفَاقِی، اجتماعی، ملکی، غیر ملکی ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ جن کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی مختلف کتابوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کے لیے ترقی کا زینہ قانون کی پابندی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ حظیرۃ القدس کا ممبر بننا، اور علیین یا جنت کے مقام میں پہنچنا ہے۔ قانون کے خلاف کرنا گریہ شیطاں کی پیروی کرنا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَئِنْ تَبَسَّيْتُمْ اَوْ اُخْطَاوْا الشَّيْطٰنُ یَعْنِی شیطاں کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیونکہ اِنَّہٗ لَیْسَ لَکُمْ عٰذُوۃٌ مِّنْہٗ وَاَنتُمْ اَکْثَرُ لَہٗ اِلٰہًا وَاَنتُمْ اَکْثَرُ لَہٗ اِلٰہًا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہاری ہلاکت، ناکامی اور شکست پر خوش ہوتا ہے، لہذا تم شیطاں کے اتباع کے بجائے احکام الہی کی تعمیل کرو۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے لیے اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فرد واحد کسی پابندی کا محکف نہیں ہوتا۔ قوانین اسی وقت معرض وجود میں آتے ہیں جب اجتماعیت پیدا

قانون کی
پابندی

اہم شرعی فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو ہبسمہ اس لیے کہتے ہیں کہ انکی عقل بالکل مبہم ہوتی ہے انسانوں کے مقابلے میں مویشیوں کی عقل بالکل معمولی ہوتی ہے اور پھر ان کا تکلم بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے انہیں مویشی یا جانور کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان جانوروں میں عقل بالکل نہیں ہوتی۔ تاہم بعض دوسرے مفکرین کا خیال ہے کہ ہر ذی روح میں اپنے اپنے صیغے کے مطابق عقل کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔

ان جانوروں کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی حلال جانوروں کی فہرست میں آتے ہیں جو نہ کہ جانوروں کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرن، درخت اور شتر مرغ وغیرہ ہیں، وہ بھی چار پائے ہیں اور گھاس چرنے میں۔ ان کا گوشت بھی انسانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے لہذا یہ بھی حلال جانور ہیں۔

بعض جانور مویشیوں کی طرح چار پائے ہیں مگر ان میں کسی نہ کسی طرح کی غرابی پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ نگدھا بھی انہی جانوروں میں سے ہے۔ گھاس چرتا ہے، چار پاؤں بھی رکھتا ہے مگر اس کا گوشت حرام ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھدار لوگ گھریلو گدھے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس میں یقیناً کوئی ایسی قباحت، جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے مفسر ہے۔ البتہ اس زمانے میں لوگ جنگلی گدھوں کا گوشت کھا لیتے تھے۔ اس کے برخلاف گھوڑا پاکیزہ جانور ہے، اس کا گوشت مباح ہے مگر گدھا اور بچر جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی خدمات کو بھی سراہا ہے جیسے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِسَاقٍ كُتِبُوا وَزِينَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لَهَا كَدُّ مِثْلِ خَيْرٍ

رام جانور

یہ زینت کا اہم حصہ بھی ہے، بخلاف ان کے جہاں مونثیوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کے تمام جسم سے سفید ہونے کا ذکر ہے۔ ان کے گوشت اور دودھ کے استعمال کی اجازت کی گئی ہے اور ان کی سوزی سے سفید ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کی حالت کو بطور احسان ذکر کیا ہے۔

اب درندے بھی چار پاؤں رکھتے ہیں۔ چونکہ ان میں درندگی کی صفت پائی جاتی ہے اس لیے ان کے گوشت حرام قرار دیے گئے ہیں۔ شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی، سنکڑ، کتا وغیرہ حرام ہیں۔ ان کا گوشت کھانے سے روحانیت میں فساد آئیگا۔ جسم میں خرابی پیدا ہوگی، اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانے سے بے غیرتی جیسی قبیح خصلت پیدا ہوتی ہے اس لیے اُسے قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ غذا کا اثر انسان کے جسم اور ساخت پر براہ راست ہوتا ہے۔ اس لیے حرام جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا ہے اور حلال جانوروں کے گوشت، دودھ، کھال اور اون بیک استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے بھی کھانے کے قابل نہیں، ان میں ایک قسم کی نجاست پائی جاتی ہے۔ انہیں کھانے والوں کے دماغ میں نجاست پیدا ہوتی ہے۔ گدھا بوقوف جانور ہے اس کا گوشت کھانے سے انسان پلید ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے پرندے ہیں جو فوج کر شکار کھاتے ہیں۔ بعض پیچہ مار کر شکار کرتے ہیں۔ ان میں جیل، شکر، گدھ وغیرہ ہیں۔ یہ سب حرام ہیں، مردار کھانے والے پرندے ہیں۔ یہ انسان کے لیے قطعی حرام ہیں۔ ان کے کھانے سے انسانی جسم و روح میں خرابی آتی ہے۔

فرمایا تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے اِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ سَوَّلَ اُنْ جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے یعنی اس سورۃ کی آیت نمبر ۱۷ میں اور اُس سے آگے۔ وہاں پر مختلف قسم کے حرام جانور اور حرام اشیاء کا تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ فرمایا ان مذکورہ جانوروں کے علاوہ باقی مریضی تم پر حلال ہیں غَيْرَ مَحْذُورٍ لِّلصَّيْدِ وَانْتَهَرُ حُرْمَ الْبَیْ

اعلام کی
حالت میں
شکار

احرام کی حالت میں تم خشکی کے شکار حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم نزع یا عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو تو پھر خشکی کا ہر قسم کا حلال شکار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی حرمت ہے، دائمی نہیں۔ جو بنی کوئی شخص احرام سے باہر آ جاتا ہے، اُس سے شکار کی پابندی دور ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ جانور ذبح کر سکتا ہے۔ البتہ پانی کا شکار۔ احرام میں بھی جائز ہے۔

فَرَمَاَ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُنْزِلُ بیک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ نے احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کر دی ہے اور تری کا شکار حلال قرار دیا ہے۔ یہ اس کا حکم ہے اور اس میں کسی چران و چرا کی گنجائش نہیں، انسان کا کام محض تعمیل حکم ہے۔ اس قسم کے احکام میں ضرور کوئی مصلحت ہے جسے مالک الملک ہی جانتا ہے۔ یہاں پر یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت علت کی تلاش میں ہے بلکہ اُسے ہر حکم الہی کے سامنے تسلیم خم کر دینا چاہیئے۔ اگرچہ بہت سے اہل علم کو اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ علت و حرمت کی علت کو بھی سمجھتے ہیں، تاہم یہ ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ عام انسان کے لیے مالک علی الاطلاق کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اسی میں اُس کی ترقی اور فلاح کا راز ہے۔

لَا يَحِبُّ اللَّهُ
رُكُوسَ رُكُوسٍ ۳

الحائدة ۵
آیت ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَمَآوَنُوا
عَلَى الْيَمْرِ وَالْيَمْرِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ بے حرمتی کرو اللہ کے شعار کی اور نہ
حرمت کے پھٹنے کی اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نذر کے طور پر کئے شریف
کی طرف سے ہانپے جاتے ہیں اور نہ ان جانوروں کی جن کے گھے میں ہن
ڈالا جاتا ہے (اور ان کو قربانی کے لیے لے جاتے ہیں) اور نہ ان گھوں
سے تعرض کرو جو بیت الحرام کا قصد کرتے ہیں خوش کرتے ہیں اپنے رب کی بخشش
اور اپنی خوشنودی، جس وقت تم احرام سے نکل جاؤ پس تم شکار کرو اور
نہ آمادہ کسے تم کو کسی قوم کی دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے
روکا۔ کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو آپس میں نیکی اور تقویٰ
کی بات پر اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی کی بات پر، اور اللہ سے ڈرو

بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے ②
سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اجتماعی زندگی میں

انسانیت کی فلاح کا مدار اسی پر ہے۔ شریعت کے تمام احکام اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقد و پیمان ہیں جن کی پابندی لازمی ہے۔ چنانچہ اللہ نے ملت و حرمت کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ تمہارے لیے سیمتہ الانعام کو حلال قرار دیا گیا ہے اور ان کے علاوہ وہ جانور حرام ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ البتہ احرام کی حالت میں حلال جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے جب تک احرام سے باہر نکل جاؤ۔ اس تمہید کے بعد آگے حرام جانوروں اور اشیاء کا ترتیب وار بیان آ رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے ملت و حرمت کی پابندی نہایت ضروری ہے اور اسی کو الفلے عمد سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شعائر اللہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر، شجرہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عبودیت کا نشان ہیں۔ فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ کا احترام ملت و حرمت کا ایک ضروری حکم اور ہمارے دین کا ضروری جزو ہے۔ دین کے دیگر اہم اصولوں مثلاً اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اقامت صلوٰۃ، مصیبت میں صبر، اللہ کی نعمتوں کا شکر وغیرہ کی طرح تعظیم شعائر اللہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ شعائر اللہ میں حرم شریف، بیت اللہ شریف، جبرائیل، صفاء و مروہ، قربانی، احرام، اذان نماز اور تمام احکام شریعت داخل ہیں۔ صفاء و مروہ کے متعلق خصوصاً سنن ابی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یعنی صفاء و مروہ پیارے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تعظیم کا حکم دیا ہے اہم شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں اعظم شعائر اللہ میں ہیں یعنی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ، قرآن کریم، بیت اللہ شریف اور نماز یہ سب سے بڑے نشانات قدرت ہیں۔ ان کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ سورۃ حج میں اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ يَعْظَمْ شُعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

شعائر اللہ
کی تعظیم

جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اُس کے دل میں تقویٰ موجود ہے جو آدمی تقویٰ سے خالی ہے اُس سے تعظیم شعائر اللہ کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

حرمتِ طے
میں

فرمایا اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ اِنَّہ
حرمتِ طے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ حرمت یا ادب طے میں چار ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ سماءِ زمین
کو پیدا کیا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
جن میں سے چار حرمت طے ہیں، جن میں لڑائی کرنا جائز نہیں۔ محرم مہینوں
کے نام تو قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں تاہم حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان میں سے ایک علیحدہ ہے اور تین اکٹھے
یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ملتِ ابراہیمی میں بھی یہی حکم ہے کہ ان
متبرک مہینوں میں لڑائی کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے اگر کفار کی طرف سے ابتدا
ہو تو پھر دفاع کی اجازت ہے۔ اس کے متعلق سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشُّهُرِ الْحَرَامِ فَقُلْ فِيْهَا
سے حرمت طے مہینوں میں لڑائی سے متعلق پوچھتے ہیں قُلْ قَاتِلُوا
فِيْهَا كَيْفَ تَرَوْنَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ
کی بات ہے۔ محرم کافروں نے چونکہ اس سے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب
کیا لہذا ان سے لڑائی کی اجازت ہے۔ تاہم حتی الامکان ان مہینوں میں جنگ
سے گریز کی جائیگی۔ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام خود کفار بھی کرتے
تھے، ہتھیار اٹا کر رکھ دیتے تھے، کسی سے تعرض یا چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے
تھے۔ البتہ بعض اوقات ایک اور قباحت کا ارتکاب کرتے تھے بے
نہی کیا گیا ہے اور جس کا ذکر سورۃ توبہ میں موجود ہے اِنَّمَا النَّسِيْءُ

زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ وَالْكَفَارَةِ کے لئے نسی کا ارتکاب بہت بری بات ہے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی حرمت والا مہینہ آ جاتا تو جنگ بند کرنے کی بجائے جاری رکھتے اور اُس مہینہ کی بجائے کوئی دوسرا مہینہ از خود حرمت والا مقرر کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ادب والے مہینوں کا احترام ضروری ہے۔

فرمایا بے حرمتی نہ کرو اللہ کے شعار کی اور حرمت والے مہینوں کی وَلَا لَہِ سُدْحٌ اور نہ قربانی کے جانوروں کی۔ عام قربانی کے جانوروں کو تراشیہ کہا جاتا ہے مگر جو جانور اللہ تعالیٰ کی نیاز کے لئے حرم شریف کی طرف لے جائے جاتے ہیں اُن کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ بھی محترم ہیں، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ پھر یہ ہے کہ قربانی کے ایسے جانوروں کے گلے میں پٹہ یا لہر ڈال دیا جلتا تھا جس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ قصود ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور میں جو حرم شریف جاسے ہیں، لہذا راستے میں کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ فرمایا وَلَا اَلْفَاکَہُ اور پٹے لے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کے لئے جارہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عام طور پر ایسے جانوروں کا احترام کیا جاتا تھا۔

فرمایا وَلَا اَقْبَسَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بَيْتَ اللہ شریف کی طرف قصد کر کے جانے والے لوگ بھی محترم ہیں۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں اُن سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا لڑائی جھگڑائی نہیں ہونی چاہیئے۔ وہ اللہ کے مہمان ہیں اور اُس کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ ہو سکے تو اُن کی خدمت کرو، ورنہ انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔

حضرت علیہ السلام اپنے چہرہ سو صحابہ کے ہمراہ سلاطین میں غمرہ کے ارادہ

قربانی کے
جانور

عائین
ج و عمرہ

سے نکلے تھے مگر مشرکین نے اُن کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ قربانی کے جانور اُن کے ہمراہ تھے مگر کفار نے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی اور اس بات پر علیج ہو گئی کہ اُس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے البتہ اگلے سال عمرہ ادا کر سکیں گے۔ چنانچہ علیج کی شرائط کے مطابق صحابہ کرام نے جانور وہیں ذبح کر دیے اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے پھر آپ نے سترہ میں عمرہ قضا کیا۔ اس قسم کے واقعات کے سدباب کے لیے فرمایا کہ حج و عمرہ کے ارادہ سے حرم شریف جانے والے لوگوں کے ساتھ بھی کس قسم کا تعرض نہیں کرنا چاہیے، اُن کی بے حرمتی مت کرو بلکہ اُن کا ادب و احترام ملحوظ رکھو۔

فضل اور
رضوان

یہ ایسے لوگ ہیں جو یَسْتَعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہی دو صفات حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بیان فرمائی ہیں۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ یعنی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ تَدْعُهُمْ دُكْحًا سُبْحًا يَسْتَعُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا آپ ان کو رکوع و سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں دیکھتے ہیں۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد اتفاق ہے اور رضوان سے مراد اقتراب ہے۔ آپ نے اپنی حکمت میں یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ارتفاق زندگی خوش سلوکی سے بہرہ کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا دار و مدار رزقِ حلال پر ہے۔ لہذا فضل کو رزقِ حلال سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ جمعہ میں آتا ہے کہ جب نماز جمعہ ادا کرو تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ رزقِ حلال فضل میں بہرہ فرست ہے اور اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جائزہ ذرائع سے روزی تلاش کرو، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ جمعہ کو بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس دن

کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہم ضمناً تجارت بھی مباح ہے۔

شکار کی
اجازت

اس سورۃ کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ بعض جانوروں کو چھوڑ کر تم پر
موتی ملال کیے گئے ہیں "عَلَيْكُمْ خَيْرٌ مِنَ الْحَيْدِ وَالصَّنِيدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ"
البتہ احرام کی حالت میں شکار کرنی کی مانعت ہے۔ جب کوئی شخص حج یا
عمرہ کی ادائیگی کے لیے میقات سے احرام باندھ لیتا ہے، تو اس پر بعض
پابندیاں عاید ہو جاتی ہیں۔ مثلاً مرد سلاہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، پورا جوتا اور جراب
نہیں پہن سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، بیوی
کے قریب نہیں جاسکتا، کسی سے لڑائی جھگڑا کالی گلہ ج نہیں کر سکتا، شکاری
کا شکار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ کسی جاندار کو ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب عارضی پابندیاں
ہوتی ہیں جو احرام کھلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی آیت میں شکار پر

جو پابندی عائد کی تھی، یہاں اس کے متعلق فرمایا "وَلَا ذَا حِلَّ لَكُمْ فَاَصْطَادُوا"
جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو تمہیں شکار کی اجازت ہے۔

تعدی کی
مانعت

احرام کی حالت میں ممنوع ہو گیا تھا، اب یہ تمہارے لیے مباح ہے۔
فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو حج، عمرہ اور طواف یعنی زیارت بیت
کی اجازت نہیں تھی۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا تھا۔ چنانچہ ستر
میں جب صحابہؓ کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی معیت میں عمرہ کے لیے
آئی تو مشرکین نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا، لہذا مسلمانوں کو عمرہ
کیے بغیر واپس لوٹنا پڑا۔ آیت کے اگلے حصہ میں کفار کی طرف سے یہی قسم
کی اسلام دشمنی کی طرف اشارہ ہے ارشاد ہے "وَلَا يَجْرِمُكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جَسَ
قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اس قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے۔
اَنْ تَقْتُلُوا قَوْمًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ" اسلام کی کمزوری کے
دوران جو کچھ ہو گیا، اس پر درگزر کرو اور اب جب کہ اللہ نے تمہیں غلبہ

مے دیا ہے۔ ثواب تم بھی اُن پر اسی طرح زیادتی نہ شروع کرو جس طرح مشرکین تم پر کرتے تھے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے مے بمصر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح **الْحُبُّ فِي اللَّهِ** میں حد سے بڑھنا خرابی کا باعث ہے، اسی طرح **الْبُعْضُ فِي اللَّهِ** بھی ایک حد تک ہونا چاہیے مشرکین سے نفرت ضرور ہے اور یہ ہے بھی محض رضائے الہی کی خاطر مگر یہ نفرت اُن کے خلاف دشمنی کا رنگ نہ اختیار کر جائے۔ انہوں نے بلاشبہ تم پر زیادتی کی، تمہیں تکالیف پہنچائیں مگر تمہیں اُن پر زیادتی کرنی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی **وَلَقَدْ وَكَّلْنَا عَلَى الْيَدِ وَالْتَّقْوَىٰ** نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو **وَلَقَدْ وَكَّلْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْعَدُوِّ** اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے تعاون نہ کرو۔ اچھائی سے تعاون اور بُرائی سے عدم تعاون ایک اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن اور اسلام کا موضوع ہے کہ اقوام عالم میں جہاں بھی کوئی مسلمان موجود ہے، نیکی میں اُس کے لیے دست تعاون بڑھایا جائے۔ مگر اس زمانے میں اسی چیز کا فقدان ہے۔ اب نیکی کی بجائے بُرائی کے کام میں تعاون کیا جاتا ہے، اب موضوع ہی بدل گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف تقویٰ کی روح ہے اور مومنوں کا عالمی پروگرام ہے اللہ نے یہی حکم دیا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**، یعنی عدل و انصاف پر قائم رہو اور احسان کرو۔ مگر اب انصاف کی جگہ ظلم نے لے لی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس مقام پر یاد دلایا ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے معاملات میں تعاون کرو، اور بُرائی خواہ عقیدے میں ہو یا عمل میں، اُس کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو۔

تعاون اور
عدم تعاون

خوف خدا

فرمایا **وَاتَّقُوا اللَّهَ الْمَوْلَىٰ** سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے ایسے عہد کا حکم دیا ہے اُس کو پورا کرو۔ اگر اُس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو وارث رکھو **إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ مجرمین کی گرفت کریگا، تو پھر ان کو چھوڑے گا نہیں اسکی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی شخص جو اللہ کے قوانین کے خلاف کرتا ہے ملال و حرام سے بے نیاز ہے۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، برائی میں تعاون کرنے والا ہے، وہ اسکی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ
وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ

ترجمہ: حرام قرار دیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر
کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکھڑا گیا اور جو گلا گھسنے
مہر گیا ہو اور چوٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گرا
کہ جھک ہو گیا ہو، اور جس کو دوسٹ جانور نے سینک مار کر ہلاک
کر دیا ہو، اور جس کو درندوں نے کھا لیا ہو مگر وہ جسے تم نے ذبح
کر لیا ہو، اور جو ذبح کیا گیا ہو کسی استخوان پر۔ اور یہ کہ تم تقسیم کرو
جوسے کے تیروں کے ساتھ۔ یہ نامرمانی اور گناہ کی بات ہے۔

یہ آیات ایسا ہے کہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا قانون بیان فرمایا کہ
کہ تمہارے لیے موشی حلال کیے گئے ہیں سو اے ان کے جو آپ کو پڑھ کر نہ جانینگے
اب آج کے درس میں ان جانوروں اور اشیا کا ذکر ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ قانون
حلت و حرمت کو انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ انسانی ترقی کے لیے اس قانون پر
عمل درآمد نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ انسان قانون کا پابند ہے اور یہ پابندی اس کے لیے
ترقی کا ریزہ ہے۔ قانون کی خلاف ورزی اتباع بتوا اور شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔

یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔
اس سورۃ میں بھی آگیا ہے اور پھر آگے سورۃ النعام اور نمل اور بعض دوسرے
مواقع پر بھی آئے گا۔ جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا تھا۔ سورۃ نساء میں محرمات نکاح کا
ذکر تھا اور اس سورۃ میں محرمات اکل و شرب کا بیان ہے۔

امام ابن کثیرؒ اور دوسرے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ
نے حرام قرار دیا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے۔ وہ یا تو انسانی جسم کے
کے لیے مضر ہیں یا دُور کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں
وہ یقیناً انسان کے لیے جہانی یا روحانی لحاظ سے سودمند ہیں۔ چنانچہ ارشاد
ہوتا ہے **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ** تم پر مردہ جانور حرام قرار
دیگیا ہے۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ شرعی طریقہ سے ذبح کیے بغیر جو جانور ہلاک
ہو جائے، وہ مردار ہے عام طور پر کئے والے جانور کے جسم میں خون مہمند ہو کر
رہ جاتا ہے جبکہ دگر سے جسم میں کئی قسم کے جراثیم اور دیگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں
جو انسانی جسم کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت ان لوگ
کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدثؒ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ پوری
متمدن دنیا میں تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، مردار کھانا بڑا سمجھتے
ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ عقل و خور سے عاری نہ ہوں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا
انسان ہونا ہے اور وہ انسانی فطرت سے باہر نکل جاتے ہیں، تاہم کوئی
بھی صاحب فطرت سلیم مردار کھانے کو پسند نہیں کرتا۔ مردار میں موجود جراثیم
اور تعفن کی وجہ سے انسانی جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے اور اس کی صحت بگڑ جاتی
ہے، طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، لہذا مردار کا گوشت کھانے
سے منع کر دیا گیا ہے، یہ قطعی حرام ہے۔

صلت مچھلی
وہابی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگرچہ ہمارے لیے مردار
کو حرام قرار دیا گیا مگر اُحِلَّتْ لَنَا صِلَتَانِ و مردار ہمارے لیے حلال قرار

دیے گئے ہیں اَلْسَمْتُ وَالْحَرَامُ یعنی مچھلی اور ٹڈی اِنْ کو بغیر ذبح کیے کھانا جائز ہے۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ بعض جنگوں کے موقع پر ہم نے ٹڈی کو بطور غذا استعمال کیا۔ مچھلی پانی کا جانور ہے اور اسے بھی ذبح کرنیکی ضرورت نہیں۔ ورنہ اِنْ دو جانوروں میں کوئی زیادہ خون نہیں ہوتا جو اِنْ کے جسم میں بند ہو کر رہ جائے مچھلی کا خون تو لیے ہی خشکی کے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے جو جسم میں رہ جانے سے بھی تعفن کا باعث نہیں بنتا اور ٹڈی میں بھی اس قسم کی خاصیت موجود ہے، لہذا اِنْ دو جانوروں کو بغیر ذبح کیے کھانے کی اجازت ہے۔

حرمیتِ خون

فرمایا تم پر یہ حرام قرار دیا گیا ہے وَالْدَّمُ اور خون بھی حرام ہے مگر انعام میں اسے دَمًا مَسْفُوحًا کہا گیا ہے یعنی بہتا ہوا خون جسے جسم سے نکال دیا جانے۔ ذبح کرتے وقت یا جسم میں زخم کرنے سے جو خون نکلتا ہے، وہ دم مسفوح ہے اور حرام ہے۔ البتہ ذبح کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت خون گوشت کے ساتھ رہ جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا اسے اگر بغیر صاف کیے پکا لیا جائے، تو کھانا درست ہے تاہم نظافت کے تقاضا کے تحت اس خون کو بھی صاف کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جو شخص دم مسفوح کو بطور خوراک استعمال کرے گا، اُس میں درندگی کے خواص پیدا ہو جائیں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔

انتقالِ خون

موجودہ زمانے میں انتقالِ خون (BLOOD TRANSFUSION) عام ہو رہا ہے۔ جب کسی مریض کے جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اُس سے مصلحتاً بہت رکھنے والا دوسرا انسانی خون اُس کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا عام حکم تو یہی ہے۔

_____ کہ خون حرام ہے۔ اس کا بیچنا اور

دوسرے جسم میں منتقل کرنا اسی حکم میں آتے ہیں، تاہم اضطراری حالت میں اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ باہر ڈاکٹر پر منحصر ہے کہ وہ مریض کے لیے بیرونی خون کو کس حد تک ضروری سمجھتا ہے۔ اگر کوئی دوسری دوائی اس کا نعم البدل نہ ہو اور مریض کی جان خون کی منتقلی سے ہی بچانی جاسکتی ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہوگا۔ تاہم معمولی نوعیت کے امراض میں جہاں دیگر ادویات بھی کارگر ہوں، وہاں خون کی منتقلی درست نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت ہوا خون ہے جو حرام ہے۔

لحم الخنزیر

تیسری حرام چیز فرما، وَلَحْمُ الْخِزْنِ یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے خنزیر کے گوشت کی تخصیص اس کے عام استعمال کی بنا پر کی گئی ہے۔ دیکھئے اس کے جسم کا ہر حصہ حرام اور ناقابل استعمال ہے۔ سورۃ النعام میں سورۃ کو اِنَّہٗ رِجْسٌ مِّمَّا کَلَمَآ گناہ ہے۔ یہ بالکل ناپاک ہے، لہذا اسکی ٹھیاں، بال، چربی اور لعاب وغیرہ ہر چیز حرام ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جانور میں انسانی فطرت کے منافی خصلتیں پائی جائیں، اُس جانور کا گوشت کھانے والوں میں بھی وہی قبیح خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خود گندگی کھانے والا جانور ہے لہذا اس کا گوشت کھانے والے کی طبیعت میں بھی سجاست پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جانور سخت بے غیرت بھی ہے۔ عام زہر جانور کسی دوسرے زہر کی موجودگی میں مادہ سے جفتی نہیں کرتا، مگر خنزیر ایسا بے غیرت جانور ہے کہ بیک وقت کئی کئی زہر ایک مادہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا گوشت استعمال کرنے والی قوموں میں یہی سبب غیرتی پیدا ہو جانا عین ممکن ہے۔ سکھ اور انگریز وغیرہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ اس قبیح مرض میں مبتلا ہیں۔

مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ قُرْب قِیَاسَت میں جب دوبارہ نزول فرمائیں گے تو یَقْتُلُ الْخِزْنِ خنزیر کو قتل کریں گے اور عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے صلیب کو توڑیں گے کیونکہ یہ باطل عقیدہ کی لٹانی ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی

مبعوث ہوئے ہیں سب کے شرائع میں خنزیر حرام رہا ہے مگر عیسائی ایسی برکت
 قوم ہے کہ اسے بمیتر بکری کی طرح کھا جاتے ہیں لہذا کسر صلیب اور قتل خنزیر سے
 عیسائیوں کی تذلیل مقصود ہوگی

نامزدگی نام
 غیر اللہ

حرام چیزوں سے چرھنی چیز فرمایا وَمَا أُهْلَ لِسَعْيِ اللَّهِ بِهِ وَهُوَ حِزْر
 بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا گیا ہو۔ اہل کافر کا معنی ہے۔
 رفع الصوت یعنی آواز کو بند کرنا۔ چنانچہ حاجی کے اصرام باندھنے کے بعد بیک
 بیک پکارنے کو اہل التلبیہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر
 پکارا گیا ہو۔ نامزد کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ شکاریوں کا جانور یا چیز فلاں
 بت۔ خبر یا بزرگ کی نیاز ہے، تو وہ چیز حرام ہو جائیگی۔ اور غیر اللہ کی نیاز لینے سے
 مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہم سے راضی ہو کہ ہماری مرادیں پوری کریں گے۔ یا
 کم از کم اللہ کے ہاں ہماری سفارش ہی کر دیں گے۔ یہ شرکیہ عقائد ہیں لہذا غیر اللہ
 کے نام سے منسوب کی جانے والی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔

بعض لوگوں کو اس مسئلہ میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بعض تفسیروں میں بھی لکھتے
 کہ وَمَا أُهْلَ لِعَيْنِ اللَّهِ بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے
 وقت اگر اللہ کے علاوہ خیر کا نام لیا جائے تو جانور حرام ہوگا اور اگر بوقت ذبح
 بسم اللہ کہا جائے تو ذبح حرام نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ لات منات
 عزری وغیرہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اللہ کا نام نہ لیتے تھے لہذا وہ
 حرام ہیں۔ اس مسئلہ میں حقیقت حال یہ ہے کہ وہ جانور بدعتیہ کی وجہ سے
 حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب وہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ یہ فلاں پیر یا بزرگ
 کا بکرا ہے تو وہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے بھی حرام ہی رہے گا۔ یہ تو ایسا ہی
 ہے جیسے کوئی شخص خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے اور پھر اسے حلال سمجھنے
 لگے۔ جو چیز بنیادی طور پر حرام ہے وہ اللہ کا نام لینے سے حلال نہیں ہو جاتی
 ہاں اگر تعلقہ شخص اس غلط عقیدے سے تائب ہو جائے تو پھر شرعی طریقہ سے

ذبح کرتے پر جانور حلال شمار ہوگا۔ جانوروں کے علاوہ دوسری اشیاء کھانا، دودھ،
سمٹائی وغیرہ بھی اگر غیر اللہ کی نیاز ہے تو وہ حرام ہے۔ اور ان کی حرمت بھی غیر اللہ
کے نام پر نامزدگی کی وجہ سے وَهًا اُھل کا ہی مطلب ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ تمام انبیائے کرام اور ائمہ ملتِ نبویہ
اس بات پر متفق ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کی نامزدگی سے اس چیز میں روحانی
سجاست پیدا ہو جاتی ہے۔ مشرکین جانوروں کے متعلق اہل اسلام پر اعتراض کرتے
تھے کہ تمہارا مذہب بھی عجیب ہے جس جانور کو خدا تعالیٰ ماردینا ہے اسے مردار
سمجھ کر حرام قرار دیتے ہو، اور مجھے خود ذبح کر کے مارتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے تو انہیں
لوگ اس قسم کی باتوں کو ماننے کو کوشش کرتے ہیں حقیقت میں موت اور مرعائیں میں جان بیکار ہی ہوتی
ہے خواہ کوئی جانور طبعی طور پر مارے ذبح کر دیا جائے مگر اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے
اسے ہمیں پاکیزگی آتی ہے جب کہ غیر اللہ کے نام سے اس میں سجاست آتی ہے۔ اگرچہ وہ نظر
نہیں آتی۔ اس کی مثال خود مشرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهَا لَمُشْرِكٌ كُفْرًا
جس کا معنی مشرک لوگ ناپاک ہیں اگرچہ وہ نادم ہو کر اچھے کپڑے پہن لیں اور نوبتوں لگا
لیں۔ وہ بظاہر تو پاک صاف ہیں مگر ان کی بدعتیہ کی وجہ سے ان میں روحانی سجاست
پیدا ہو چکی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح اور بغیر ذبح کے کھانے
والا جانور ہر حال حرام ہوگا اگرچہ اس کی سجاست نظر نہیں آتی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
نے اپنی تفسیر میں اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس سلسلے میں ایک نہایت اہم
مکتوب بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جو جانور غیر اللہ کے نام پر اس لیے نامزد کر دیا جائے کہ
وہ راضی ہو کر ہماری مرادیں پوری کریں گے، تو وہ جانور حرام ہی رہیگا۔ خواہ بوقت
ذبح اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو۔

فرمایا تمہارے لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کی نذر حرام قرار دیے
گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وَالْمُتَغَفِّلَةُ وہ جانور بھی حرام ہے جو کلا گھٹ جائے
مر گیا ہو۔ نیز وَالْمَوْقُوْذَةُ جو جانور چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔

اینٹ یا پتھر یا لکڑی وغیرہ کی ضرب سے ہلاک ہو گیا تو بھی حرام کی فہرست میں آئیگا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس جانور کو تیر سیدھا گئے اور وہ ہلاک ہو جائے وہ تو حلال ہوگا کیونکہ تیر کی نوک لگنے سے اس کا خون بہہ گیا، مگر جس کو چپتا تیر گئے اور وہ اس کے دباؤ (FORCE) سے ہلاک ہو جائے۔ وہ حلال تصور نہیں ہوگا۔ غلیل اور ہندوق کی گولی سے ہلاک ہونے والے جانور کا بھی یہی حکم ہے۔ کسی جانور کو مکہ مار کر یا کسی لکڑی وغیرہ کی ضرب سے ہلاک کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ البتہ اگر مرنے سے قبل شرعی طریقہ سے ذبح کر لیا جائے، تو وہ حلال ہوگا۔

فرمایا وَالْمُسَدِّیَّةُ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی اونچی جگہ ٹپے، دیوار یا چھت سے گر کر مر جائے وَالنَّطِیْعَةُ اور وہ بھی جو دوسرے جانور کے سینگرہ مارنے سے ہلاک ہو جائے۔ اس کے علاوہ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ جسے درندے پھاڑ کھائیں۔ درندوں کا شکار ہو کر مر گیا تو حرام ہوگا إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ سوائے اس کے کہ اسے ذبح کر لیا جائے۔ کسی درندے نے زخمی کر دیا ہو مگر مرنے سے پہلے اسے باقاعدہ ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہوگا اگرچہ درندہ اس میں سے کچھ کھا گیا ہو۔

فرمایا ان محرمات کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہوگا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصِيبِ جسے کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب بت کو بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ ہر اس مکیدہ، بیٹھک یا مکان وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو۔ اگر اس خاص مقام یا استھان پر ذبح سے مقصود منسوب الیہ کی رضا اور خوشنودی ہو تو ایسا ذبح بھی حرام ہوگا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں فلاں مقام پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا، وہاں کوئی بت یا استھان وغیرہ تو نہیں؟ عرض کیا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس پر آپ نے اجازت دیدی۔ یاد رہے کہ حج و عمرہ کے موقع پر جو ہماری یعنی قربانی کے جانور لے جائے جاتے ہیں ان کی نسبت بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کی طرف ہوتی

استھان
ذبح شدہ

ہے۔ اور یہ اس لیے جائز ہیں کہ وہاں تقرب الی اللہ مقصود ہوتا ہے، نہ کہ غیر اللہ کی خوشنودی۔ جو جانور کسی تکبیر، درخت، قبر یا دیگر غیر اللہ کی طرف منسوب بلکہ پر ذبح کیا جائے، اس حکم کی رو سے قطعاً حرام ہوگا۔

نیروں کے ذریعے تقسیم

اس آیت کریمہ میں آخری حرم حیواناً وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآنْ لَا اَم یکر تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ اس تقسیم سے مراد فال نکاح یا قسمت کا حال معلوم کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے دوران عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کسی اہم کام سفر، شادی وغیرہ کا ارادہ کرتے تو شیخوں کے لیے عبادت خانے کے منت کے پاس جاتے۔ اس کے پچھلے میں تین تیر ہوتے تھے۔ ایک پر بکھا ہوتا۔ اَصْرَیْ نَرِیْ، دوسرے پر تھلھی رَیْ اور تیسرے پر خالی ہوتا۔ مقررہ نذرانہ وصول کر کے مجادر پچھلے سے ایک تیر نکات۔ اگر اَصْرَیْ نَرِیْ والا تیر نکات، تو اسے نیک شیخوں خیال کر کے مطلوبہ کام کر گزرتے۔ اگر تھلھی رَیْ والا تیر نکات، تو اسے ارادے سے باز آجاتے اور اگر خالی تیر نکات تو کام کو مؤخر کر دیتے اور کسی دیگر موقع پر قسمت آزمائی کے لیے پھوڑ دیتے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف تھی۔ اللہ نے انہیں ایسا کرنے یا نہ کرنے کا بالکل حکم نہیں دیا تھا بلکہ یہ اُن کی اپنی اختراع ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تقسیم کو حرام قرار دے دیا۔

تیروں کے ذریعے تقسیم کا ایک اور طریقہ بھی عربوں میں رائج تھا جسے خالص قرار بازی یا جوئے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ عجیب و غریب طریقہ یہ تھا۔ کہ کوئی دس آدمی مل کر ایک اونٹ خرید لے اور اُسے ذبح کر کے اس کا گوشت دس برابر برابرحصوں میں تقسیم کر دتے۔ پھر وہ دس تیر جن میں سے سات پر غنبر لگے ہوتے تھے اور نہیں خالی ہوتے تھے، ایک ایک حصہ دار ایک ایک تیر نکات، جس حصہ دار کے ہاتھ میں جتنے غنبر کا تیر آجاتا، وہ اونٹ کے گوشت کے اتنے حصے اٹھا لیتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا سات غنبر تیر نکات آجائے

توسات جسے وہ لے جاتا اسی طرح باقی تین حصے وہ شخص لے جاتا جس کا تیر تین نمبر والا نکلا ہے اس طریقہ سے سارا گوشت چند حصہ داروں میں تقسیم ہو جاتا اور باقی بربر کے حصہ دار محروم رہ جاتے تھے۔ اس غیر منصفانہ تقسیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ اونٹ ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے غراب کو بھی کچھ حصے دیتے۔ اس طرح گوشت کا وافر حصہ وصول کرنے والا حصہ دار سارا گوشت خود نہیں کھا جاتا تھا بلکہ اس میں اپنی برادری اور غراب کو بھی شریک کر لیتا تھا۔ اس طرح وہ اس قسم کی قمار بازی کو احسن تصور کرتے تھے اور جو شخص اس طرح کا جو انہیں کھینٹتا تھا۔ اُسے بُرا اور کُٹھوس خیال کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اُسے خالص جواہر قرار دیا جو کہ قطعاً حرام ہے۔

اس قسم کی دبا اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً نجیب آباد سکھار ڈاکو کے متعلق مشہور ہے کہ وہ امیروں پر ڈاکے ڈالتا تھا اور — پھر حاصل شدہ مال سے غراب کی پیموں کی شادی میں اعانت کرتا تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکہ ڈالنا کسی کمال ناجائز طریقے سے چل کرنا میسے ہی حرام ہے، اس سے غراب کی امداد کا کیا معنی؟ اسی طرح عرب بھی قمار بازی کو جائز مگر مستحسن خیال کرتے تھے اور اس میں حصہ ضیئے والے کو ناپسندیدہ شخص قرار دیتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم شدہ چیز حرام قرار دی گئی ہے فقہائے کرام اسی بات سے استدلال کرتے ہیں کہ دست کشنامی قیمت کا حال معلوم کرنا ناجائز ہے۔ یہ بھی جوئے کے تیروں سے تقسیم کے مترادف ہے۔ آج کل کے زمانے کی لائبریری بھی اسی قبیل سے ہے سب لوگ برادر حصہ دار ہوتے ہیں مگر جس کے نام کی لائبریری نکل آتی ہے وہ سب کچھ لے جاتا ہے اور باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب صورتیں ذلکھ فَنَسَقُ معصیت اور گناہ ہیں۔ یہ نافرمانی کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا یہ قانون بتلادیا ہے۔ اگلی آیات میں بعض دوسری چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔

لا یحب اللہ
درس ہفتم ۵

المائدہ ۵
آیت ۳۰

الْيَوْمَ يَمِيزُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَعَلِّفٍ
لِرَأْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳۰

ترجمہ: آج کے دن نا اُمید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے
ہیں ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے کمال کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو کہہ
پوری کر دی ہے میں نے تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو
پس جو شخص مجبور ہو گیا بھوک سے اس حال میں کہ وہ نہیں مائل ہوئے
والا گنہ کی طرف۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ۳۰

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کا حکم دیا۔ عہد میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق
کے ساتھ کیے گئے تمام عہد شامل ہیں۔ جب کوئی انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اس کی توحید اور رسالت پر ایمان کا عہد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام
قوانین کی پابندی کا عہد کرتا ہے ہر انسان پر قانون کی پابندی لازم ہے۔ اسی کے ذریعے وہ
حظیرۃ القدس کا ممبر بن سکتا ہے اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے دیگر قوانین
میں کھلنے پھینے سے متعلق عدت و حرمت کا ایک اہم قانون ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ
نے حلال قرار دیا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ یقیناً انسانی فطرت کے مطابق ہیں اور
جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں یقیناً کوئی خرابی ہے جو انسانی جسم یا روح کے

محاذوں پر کامیابیاں حاصل کرتے رہے حتیٰ کہ سلسلہ میں کچھ بھی فتح ہو گیا جس سے قریش کی یہی سہی قوت بھی ختم ہو گئی۔ اب صرف خنین والوں میں کچھ سکت باقی تھی، فتح مکہ کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب بھی موقع ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کا راستہ روک دیا جائے، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے آخری کوشش کی اور مدینہ الصمد نے جو ہستیاں ہزار کے قریب فوج جمع کی، دیگر جنگی ساز و سامان بھی اکٹھا کیا اور مسلمانوں سے ٹکرائے مگر انہیں بھی شکست فاش ہوئی اور پورے عرب میں مسلمانوں کو کسی طرف سے خطرہ باقی نہ رہا۔

اس پس منظر میں سلسلہ میں یوم عرفہ کے دن آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی کہ اب کفار تمہارے دین سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں، اب اسلام کے خلاف ان میں کوئی دھم باقی نہیں رہا۔ اور اسلام غالب آچکا ہے ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اَلشَّيْطَانُ يَبْسُ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْهٰصِلُونَ وَلٰكِنْ فِي الْخَبَرِ لَيْشَ بَيْنَهُمْ یعنی عرب کے خطے میں شیطان اس بات مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی اب اسکی پستش کرنے لگیں۔ البتہ شیطان آپس کی لڑائی بھڑائی میں ضرور کامیاب ہو گا تحریش کے معنی ابھارنا ہے جیسے جانوروں کو لڑانے کے لیے ان کے مالک انہیں مختلف طریقوں سے ابھارتے ہیں تبسیر کہ اب اس خطہ ارض میں کفر و شرک کا قلع قمع ہو چکا ہے۔ البتہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گا۔ بہر حال فرمایا کہ اب کافر لوگ مکمل طور پر مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لاسکیں گے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، آیت کا یہ حصہ وَبَيَّنَّتْ لَكُمْ اَلْاِسْلَامَ دِينًا یک سلسلہ بتاریخ ۹ ذی الحج عرفہ کے دن بروز جمعہ نازل ہوئی اس دن حضور علیہ السلام مسجد نبویہ میں ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد جبل حرا

کے سامنے اونٹنی پر سوار و قوت فرما رہے تھے کہ آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا مختلف روایات کے مطابق اُس دن ایک لاکھ چودہ ہزار، ایک لاکھ چوبیس ہزار، ایک لاکھ تیس ہزار، ایک لاکھ چالیس ہزار یا ڈیڑھ لاکھ افراد میدانِ عرفات میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام قید و ہو کر دعائیں کر رہے تھے کہ آیت کا یہ حصہ نازل ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کیا ہی دن تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے اس دوران فرائض یا احکام کے متعلق مزید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس لحاظ سے یہ آخری آیت کریمہ تھی۔ البتہ اس آیت کے بعد سورۃ البقرہ کی صرف یہ آیت نازل ہوئی **وَالْتَقُوا يَوْمَ تُجْعَلُونَ اِلٰی اللّٰهِ فِئْتًا ثَمَّ تُخَوَّلٰی كُلُّ فِئْتٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ** اُس میں اہل ایمان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہے کہ قیامت کے محاسبے والے دن سے ڈر جاؤ، اُس دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں ایک یہودی نے آپؐ کو کہیں دین کی آیت **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ**۔ الا اتنی عظیم آیت ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یومِ عید مناتے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، تمہیں کیا پتر ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی اُس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ تھا اور دوسرے عرفہ کا دن یہ دونوں دن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کے دن ہیں۔ آپؐ نے اشارہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں دن منانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو۔ وغیرہ اپنے اپنے دن مناتے ہیں مگر اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا۔ تکمیلِ دین کا دن بلاشبہ اہل اسلام کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے۔ جمعہ — تو ایسے ہی سیدالایام ہے اور عرفہ کا دن سال بھر میں سب سے زیادہ مقبولیت کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح نازل ہوتی ہے اور اسی دن شیطان

دن منانے
کی وجہ

سب سے زیادہ ذیل ہوتا ہے بگڑے حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ کرام۔ تابعین اور تبع تابعین اور سلف صحابین میں سے کسی نے کوئی دن نہیں منایا۔ نئے منانے کی بیماری چھٹی ساتویں ہجری میں شروع ہوئی۔ جب دین کی اصلیت ختم ہوئی۔ تو فاسق فاجر لوگوں نے میلاد اور دیگر دن منانے شروع کر دیے۔ بزرگوں کے عرس تو روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی بزرگ پیدا نہ ہوا ہو نہ ہوا ہو۔ تو اب کس کس کا دن منائیں گے، یہ تو فطرت کے خلاف بات ہے محض دن منا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، حالانکہ یہ تو دین سے محروم ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ قانون کی پابندی کی جائے۔ تمام احکام کو سچا دیا جائے مگر فرائض۔ واجبات کو تو کوئی پوچھتا نہیں اور یہ کس دن منا کر پوری کی جاتی ہے۔

فرمایا آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں فَلَا تَحْشَوْهُمْ پس اُن سے مست ڈرو۔ اُن کی کمر لٹ چکی ہے، وہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا اُن سے ڈرنے کی بجائے وَاحْشَوْنِي مجھ سے ڈرو کہ میری نافرمانی نہ ہو جائے۔ اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے۔ کہ اپنے دین پر قائم رہو اور اس کے پروگرام کو بلا خوف و خطر دوسروں تک پہنچاؤ دیکھتے ہی سرد در میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو اور اس سلسلے میں غیار کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائے۔ وہ لوگ بے شک آپ پر طعن و لامنت کریں گے، شتوک و شبہات کا اظہار کریں گے، طرح طرح کے اعتراضات اٹھائیں گے، مگر اُن کی کچھ پروا نہ کریں اور اپنے دین پر ڈٹ رہو۔ اُن کی تو ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل نہ ہو۔ یہود و نصاریٰ کے تعلق تو واضح طور پر آچکا ہے "لَنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتّٰی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ" کہ وہ تم پر برز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کافر بھی تمہیں پنا کر کفر کی طرف سے جانا چاہتے ہیں مگر تمہیں عبرت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ سنت کی بجائے بدعت کو

دین پر
کتابت قلمی

اعتبار نہ کریں، فضول رسومات محض انہار کی دیجی دیکھی اختیار نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے وہ کیا کہیں گے، ان کا خوف دل سے نکال دیں، بلکہ میرے احکام کی عدولی سے ڈریں۔

اہل ایمان میں یہ کمزوری پیدا ہو چکی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں سے ڈستے ہیں کہ فلاں کام اسلام کے مطابق شروع کر دیا تو مستحق قومیں کیا کہیں گی کہ نبیوں نے چودہ صدیاں پرانا نظام اپنا لیا ہے۔ اسلامی قانون کے نفاذ میں یہ چیز حائل ہے۔ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں اسلامی قانون اس لیے نافذ نہیں ہو رہا کہ یورپ اور امریکہ نے اسے پسند نہیں کرتے اسلام کے نظام عدل کی بجائے انگریزوں کا قانون نافذ ہے۔ کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی حفذا اپنے حق کے دعویٰ کے لیے ہزاروں روپے کے سٹیمپ لگانے تو پھر اس کا دعویٰ سماعت کے لیے تسلیم ہو گا۔ اس قسم کی بے شمار کاوشیں انگریزی قانون میں موجود ہیں جو حصول انصاف کے راستے میں حائل ہیں۔ اس کے باوجود تمام مشرقی اسلامی ممالک ہر کام کے لیے مغربی ممالک کی طرف رنج کرتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ خدا کے دین پر کیسے عمل درآمد ہو گا۔ ہمدردین کے دشمنوں کی طعن سے ڈر کر اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اُن سے مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح ہے۔

تکمیل دین

فَرَمَا اَللّٰہُ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ اَیْنَ لَہُ فَرَمَا اَللّٰہُ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ اَیْنَ لَہُ فَرَمَا اَللّٰہُ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ اَیْنَ لَہُ

تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کی تحریک حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ تمام انبیاء پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی مگر کسی نبی پر تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر تمام احکام قطعی طور پر نازل فرما دیے ہیں اور تکمیل دین کا اعلان کر دیا ہے۔ دین کے تمام اصول اور فرائض مکمل ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا اصول یا فرض نہیں آئے گا۔

تکمیل دین کا یہی معنی ہے۔ البتہ فروعات میں بعض چیزیں قرآن پاک میں آئی ہیں اور بعض چیزیں پیغمبر علیہ السلام کے سپرد کر دیں کہ آپ ان کی وضاحت فرما دیں۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو چیز صحیح حدیث سے صحیح سند کے ساتھ صحیح طریقے سے ثابت ہے، وہ قرآن پاک کی شرح ہے۔ اہل ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے *والسنة تفسیر القرآن وتعبیرہ یعنی سنت رسول قرآن پاک کی تفسیر اور تعبیر ہے*۔ اور بعض مقامات پر صرف اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی جزئیات غیر محصور ہوتی ہیں۔ نسخے نسخے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے حل مجتہدین کرام اصولوں کی روشنی میں پیش کرتے ہیں سورۃ نسا میں *يُسْتَشْطَرُونَ* کا لفظ اچکا ہے۔ مسئلہ کا استنباط کرنا مجتہدین کا کام ہے لہذا مجتہدین کا اتباع قرآن پاک ہی کا اتباع ہے کیونکہ مجتہد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ صرف قرآن و سنت کے احکام کو ظاہر کرتا ہے اسی لیے مجتہدین کے اجتہاد کو مظهر کہتے ہیں اور یہ چیز بھی تکمیل دین میں شامل ہے۔

تمام نعمت

فرمایا ایک تو دین کو مکمل کر دیا اور دوسرے *وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ* *نِعْمَتِي* میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی یعنی دین کے تمام کے تمام احکام ضوابط اور فرائض وغیرہ بیان کر دیے ہیں۔ اب کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی۔ اور نعمت کا معنی عطا بھی ہے یعنی اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ بھی عطا کر دیا ہے۔ *لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ* تاکہ یہ دین تمام ادیان عالم پر غالب آجائے۔ چنانچہ نزول قرآن سے لے کر واقعہ صفین تک پچاس سال کے عرصہ میں اسلام آدھی دنیا پر چھا چکا تھا اور باقی نصف دنیا میں کوئی قوم سیاسی طور پر مسلمانوں کے مقابل نہ رہی تھی یہی تمام نعمت ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے۔ *يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا* جب تک لوگ میری خاص عبادت کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ان کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہیگا۔ اور جب اس معاملہ میں کوتاہی آجائے تو سارا معاملہ ہی درہم بہ درہم

ہو جائیگا۔ چنانچہ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کی ہوا کھڑ
 گئی اور خلافت اسلامیہ کو ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ چودہری افضل حق مرحوم
 نے اپنی کتاب میں بڑا عجیب فقرہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے
 کہ اسلام کے تختہ شاہی کی بجائے ملکیت کا ٹاٹ بچھا دیا گیا۔ شوریٰ والی خلافت
 ختم ہو گئی اور وہی ملکیت آگئی جسے خود اسلام ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب بادشاہ
 اور ڈکٹیٹرن گئے اور اپنی من مانی کاروائیاں کرنے لگے۔ بیت المال کو ذاتی بلکہ
 سمجھ کر بے دریغ خرچ کرنے لگے۔ کچھ اپنے عیش و راحت پر خرچ کیا، کچھ
 دوسرے حواریوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفٰسِقُونَ جس نے کفرانِ نعمت کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو
 معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر ایسا ہو گا، دین میں بگاڑ آئیگا، شکست اور غلامی کا
 دُور دور ہو گا۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ ابتلا شروع ہو چکا ہے۔ تاتاریوں کے دور سے
 لے کر جب قدم پھیلانے کو پھر سنبھل نہیں سکا۔ اب قربِ قیامت میں مسیح
 علیہ السلام کے نزول پر دوبارہ قدم جھینے کی اُمید کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میں نے
 تم پر دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی وَرَ حَنِیْتُ لَكُمْ
 الْاِسْلَامَ دیناً اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ دوسرے
 مقام پر موجود ہے ”اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ“ اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک دین صرف اسلام ہے اور یہی اس نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے
 مائے نبیوں کا دین اسلام ہی رہا ہے۔

اسی آیت کے پہلے حصے میں حِلّت و حرمت کا قانون بیان ہوا تھا اور
 بعض عہامِ جانوروں کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ اب اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے
 ارشاد ہے فَمِنْ اَضْطَرٍّ فِیْ نَحْوِ مَخَصَّیْہِ جو کوئی مہموک کن وجہ سے مجبور ہو جائے
 بشرطیکہ عَدِیْ مَخْأَیْفٍ لِّوَشْمِہِ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اس کو
 اجازت ہے کہ وہ اللہ کی عہامِ کردہ اشیاء میں سے بقدر ضرورت کھا پی سکتا

اضطرابی
 حالت

ہے مطلب یہ کہ جان بچانے کے لیے اگر مرد، خنزیر یا شراب ہی میسر ہے تو پھر اسکی کم از کم مقدار استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک پاؤ چیز سے جان بچ سکتی ہے تو پھر ایک سیر استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

بر غلاف اس کے امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی گناہ کے کام کی وجہ سے مضطر ہو اُسے کھانے کی باکھل اجازت نہیں۔ ہاں اگر کسی ماہی کا کام یا سفر یا اضطراری حالت پیدا ہوگئی تو ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔

مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری یا ڈاکہ کی نیت سے گیا ہے اور اسے اضطراری حالت پیدا ہوگئی ہے۔ تو امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک نہ وہ نماز قصر کر سکتا ہے اور نہ حرام چیز کھا پی سکتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ بیشک وہ گناہ کے کام پر نکلا ہے۔ مگر وہ شرعی سفر میں نماز بھی قصر کرے گا اور اضطراری حالت میں حرام اشیاء بھی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ جس جرم کی نیت سے کوئی نکلا ہے، وہ اس کے لیے علیحدہ قابل مؤخذہ اور قابل سزا ہوگا۔ فرمایا اضطراری حالت میں یہ رخصت دے دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر حرام چیز استعمال کر لیا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے وہ چھوٹی موٹی لغزش کو معاف فرما دیگا۔ تاہم قانون اور ضابطہ کی وضاحت فرمادی کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور قلال و ذلال حرام ہیں۔

لَا يَحِبُّهُ
وَسِرُّهُ ۖ

السُّمَّةُ هـ
أَيْت ۴

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ
تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمَرَ
عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑤

ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال
قرآن دی گئی آپ کہہ دیجئے کہ حلال قرآن دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ
چیزیں۔ اور جو کھانا تم نے تنکاری جانوروں کو کہہ کر ان کو چھڑتے ہو شہر
پر تو ان کو سکھاتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تم کو سکھائی ہے۔ پس کھاؤ جو
وہ کہہ رکھیں تمہارے لیے۔ اور اس پر اللہ کا نام لو۔ اور اللہ سے ڈرو۔

بیشک اللہ تعالیٰ جو حساب لینے والا ہے ⑤

بہائیت پہلے اللہ تعالیٰ نے علت و معلول کا قانون بیان فرمایا اور واضح کیا کہ وہ ہر وہ
چیز میں ان کے لیے جسمانی یا روحانی طور پر ضرر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کی
تعمیل کا قانون فرمایا جو کہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ علی شانہ تعالیٰ نے تمام نعمت
کا ذکر بھی کیا کہ اس نے دین کے تمام فرائض اور قوانین پوسے کر دیے ہیں۔ نیز یہ کہ مسلمانوں کو
سیاقی طور پر ہی دنیا میں غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ پھر علت و معلول کے قانون میں ہی فرمایا کہ
اُس نے اپنی کمال مدد بانی سے انتظامی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت بھی دے
دی ہے۔ گویا مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے اگر ممنوع چیز بھی کھائی جائے تو

کوئی عرج نہیں۔ مگر اس اجازت کو دو شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ ایسا شخص
مردم سے بڑھنے والا ہو اور نہ لذت کا طالب ہو بلکہ محبوبک پیاس سے جان
بچانا مقصود ہو۔

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے موشیوں کی حلت کے متعلق فرمایا
”أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ“ یعنی تمہارے لیے موشی حلال قرار
دیے گئے ہیں۔ بشرطیکہ ان کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے۔ ”أَلَا مَذْكُورُكُمْ“
کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے مگر شکار کا مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا جس کے
متعلق صحابہ کرام میں کئی سوال پیدا ہوتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر غنوی رضی اللہ عنہ
بن حاتم طائی نے شکار سے متعلق حضور علیہ السلام سے دریافت کیا جس کے
جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر شکار کی حلت و حرمت
کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا۔ یاد رہے کہ حاتم طائی بڑا مشہور و معروف آدمی گزرا
ہے، اس کی موت تو میانیت پر آئی، تاہم اس کے بیٹے عدی اور بیٹی
کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ان کی روایت میں آیت
کہ انہوں نے خود یہ مسئلہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا تھا۔

پاکیزہ چیزیں
شکار کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کی حلت
سوا قانون بتلایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”يَسْأَلُكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ“
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی ہے۔
”قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ“ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں
حلال کی گئی ہیں۔ اہم البوکھ جہاں فرماتے ہیں کہ طہیات میں دو انواع کی اشیاء
آتی ہیں۔ پاکیزہ اشیاء کی پہلی قسم وہ ہے جو محرمات کے مقابلے میں آتی ہیں
یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا اجماع امت نے جن چیزوں کو حرام
قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں اور وہ طہیات میں
آتی ہیں طہیات کی دوسری قسم میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی فطرت اور

مزاج میں غصہ نہیں سمجھی جاتیں۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو طبیعت پسند نہ کرے وہ کیسے استعمال کے قابل ہو سکتی ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے۔ کہ اللہ کا وہ امی نبی جس کا ذکر سابقہ کتب قرآن و انجیل میں موجود ہے، وہ نبی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکتا ہے وَجِئِلٌ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ اُن کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ مقصد یہ کہ جو چیزیں انسانی طبیعت کے مطابق صاف ستھری ہیں۔ وہ حلال ہیں اور جو چیزیں انسانی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ وہ حرام ہیں کیونکہ وہ ضرور جسمانی یا روحانی طور پر انسان کے لیے مضر ہیں بہر حال فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔

شکار کا مسئلہ

شکار کا مسئلہ بھی عدلت و حرمت ہی کا ضمنی مسئلہ ہے۔ بعض علاقوں کے لوگوں کی معیشت کا انحصار شکار پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اُن کا کوئی دوسرا کاروبار نہیں ہوتا۔ بخلاف ساحلی علاقوں کے لوگوں کی گزیر اوقات بھلی کے شکار پر ہوتی ہے نیز صحرائوں یا جنگلوں میں پہنچنے والے لوگ جنگلی جانوروں یا پرندوں کے شکار سے وابستہ ہوتے ہیں چنانچہ شکار کی وسیع کاروباری حیثیت کے پیش نظر اس کی عدلت و حرمت کی قانون سازی ضروری تھی جس کے لیے صحابہ کرامؓ کے مد فیئت کہنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے اَمَّا سِیْرُ وہ چیزیں بھی حلال قرار دی گئی ہیں وَهَآءِذَا عَلِمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ جو جمع نہ سمجھا یا ہے شکاری جانوروں کو۔ جوارح جمع ہے۔ جوارح کی اور اس کا غویٰ معنی زخمی کرنے والا ہے۔ شکاری جانور چونکہ شکار کو زخمی کر کے پکڑ لینے ہیں۔ اس لیے انہیں جوارح کہا گیا ہے۔ مَكْلَبِیْنَ جیکو تم انہیں شکار پر چھوڑتے ہو۔ یعنی شکاری جانور از خود شکار کے پیچھے نہیں جاتے مگر تم انہیں شکار کرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور شکار پر مورخ نے سے پہلے لَعْدُوْا نَفْسَ

جَمَاعَتُكُمْ اللَّهُ تَمَّ اِنْ كُوسَكُھَانِے ہو وہ چیز جو ستر نے تمہیں سکھائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے اُن شکاری جانوروں کا شکار حلال ہے جنہیں تم شکار پر بھیجنے سے پہلے زیر تربیت رکھتے ہو۔ جب وہ اچھی طرح تربیت یافتہ ہو جائیں تو پھر اُن کا کیا بُرا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ چنانچہ فرمایا فَكُونُوا مِمَّنْ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ پس کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ شرط ہے وَادْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ حَلٰلٌ کہ اُس شکار پر اللہ کا نام بھی لے لو۔ اب شکاری جانور جو شکار پکڑ کر لائے گا۔ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔

شکار عموماً دو قسم کے جانور سے ہوتا ہے یعنی درندہ شکاری جانور اور درندہ شکاری کا شکار۔ درندہ شکاری جانور۔ درندوں میں عام طور پر کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے جسے اس مقصد کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اِذَا ارْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُتَعَلِّمَ حَتّٰی يَنْبِذَ لَكَ ہونے کے تو شکار کے لیے بھیجو وَادْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اگر شکاری جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ دیا تو جو شکار وہ پکڑ کر لائے گا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر شکار تمہارے پاس زندہ پہنچ گیا ہے تو اسے شرعی طریقے سے ذبح کر لو اور اگر راستے میں مر گیا ہے، تو بھی وہ تمہارے لیے جائز ہے، تم اُسے کھا سکتے ہو۔ البتہ اس میں ایک ضروری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور نے شکار میں سے خود کچھ نہ کھایا ہو۔ اگر شکاری جانور نے شکار کا کچھ حصہ خود کھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکار اُس نے خود اپنے لیے کیا ہے، نہ کہ تمہارے لیے۔ لہذا اس صورت میں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔

شکاری جانور کتنے کے ضمن میں ایسی صورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ کہ سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی غیر تربیت یافتہ کتا بھی شامل ہو جائے۔

اور وہ مطلوبہ شکار کو کٹھا شکار کریں۔ ایسی صورت میں کیا گیا شکار حلال نہیں ہوگا جبکہ یہ علم نہ ہو سکے کہ کون سے کتے نے درحقیقت شکار کو پکڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شکار غیر تربیت یافتہ کتے نے پکڑا ہو جس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، لہذا ایسا شکوک شکار حلال نہیں ہوگا۔

امام ابوحنیفہؒ جو ارجح کے لفظ سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ شکاری کتے نے جس شکار کو پکڑا ہے اس کا ذمی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شکار زخمی نہیں ہوا تو پھر بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ بہر حال ان کے نزدیک شکار کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کتا تربیت یافتہ ہو۔ اُسے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی جانے شکاری جانور شکار میں سے خود کچھ نہ کھائے اور شکار زخمی بھی ہو۔ اگر شکار ان شرائط کے ساتھ ہوا ہے تو حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔

پرنڈے شکاری جانور یا شکار وغیرہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے لوگ عموماً پرنڈوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایسے شکار کے لیے بھی ضروری ہے کہ شکاری پرنڈہ تربیت یافتہ ہو اور اُسے شکار پر چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے۔ شکاری پرنڈے کی تربیت کی تکمیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ اُسے شکار کے لیے چھوڑنے کے بعد اگر وہ پس بلیا جائے تو وہ فوراً واپس آجائے۔ اگر اُس میں یہ خاصیت پیدا نہیں ہوئی تو وہ پرنڈہ تربیت یافتہ شمار نہیں ہوگا اور نہ اُس کا شکار کمرہ پرنڈہ جائز ہوگا۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ پرنڈے شکاری جانور کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شکار میں سے خود کچھ نہ کھائے۔ اگر شکاری جانور نے شکار میں سے خود بھی کچھ کھا لیا ہے تب بھی وہ مالک کے لیے حلال ہوگا۔ بہر حال اگر شکار زندہ مل گیا ہے تو اُسے ذبح کیا جائیگا۔ ورنہ وہ میسے ہی حلال ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے شکار کے حدود و شرائط بیان کئے کے بعد فرمایا **وَاتَّقُوا اللَّهَ** اللہ سے ڈرتے رہو، اُس کے قانون پر عمل کرو

پرنڈے شکاری
کا شکار

قانون کی
پابندی

اس کی خلافت ورزی نہ کرو، ورنہ دنیا و آخرت ہر دو مقامات پر نقصان اٹھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طرزِ تمنا خوب ہے کہ جہاں بھی قوانین و شرائع بیان کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ یا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یا تقوسے اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا: اللہ سے ڈرو اور اس کے قوانین کی خلافت ورزی نہ کرو کیونکہ ان اللہ سب سے نیچے الحساب وہ ملک جبر حساب لینے والا ہے۔ وہ تمہارے ہر فعل کا مہیہ کرے گا اور اگر اس کے کسی قانون کی خلافت ورزی پائی گئی تو پھر ایسا کر لے لے اس کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے وہ پورا پورا حساب لے گا اور سزا دیگا۔

لَا يَحِبُّهُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ

السُّبْحَةُ ۵
آيَةُ ۵

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَلًا لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلًا لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
وُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

ترجمہ: آج حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور
علم مند لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اور
تمہارا علم ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاکیزہ عورتیں ایمان والیوں میں
سے۔ اور پاکیزہ عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے
پیش رو وہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں جب کہ تم ان کو ان
کے مرد سے دو اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو
نہ صرف اپنی نکاح سے ملے اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی کرنے والے اور
جو شخص کفر کرے گا ایمان کے ساتھ پس بیشک اس کا عمل ضائع ہوگا

اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا ۝

رہنمائیات گذشتہ دروس میں اہل ایمان کے لیے معلوم شدہ اشیاء کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے تکمیل دین اور اتمام نعمت کا مفرد سنایا۔ اس کے ساتھ اپنی خاص مہربانی کا ذکر فرمایا

جس کے تحت اُس نے حالتِ خطرہ میں حرام چیزوں کو بھی بعد ضرورت استثنائے
کرنے کی اجازت رحمت فرمائی۔ اللہ نے پاکیزہ چیزوں کی حدت کا حکم دیا، اور شکار
سے متعلق جو سوالات تھے اُن کا جواب دیا، اور واضح کیا کہ مقررہ شرائط کے تحت
کیا گیا شکار تمہارے لیے حلال ہوگا۔

حلال اور
نیک چیزیں

اب آج کے درس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضابطہ
اور قانون ارشاد فرمایا ہے۔ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ اَجْمَعُ پر
پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ اَلْيَوْمَ سے مراد نزولِ آیت کا دن
اور اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ گزشتہ درس میں لوگوں نے سوال کیا تھا۔ مَاذَا
اُحِلَّ لَهُمْ کہ اُن کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں تو اللہ نے فرمایا
تھا کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ اشیاء اور مقررہ شرائط کے ساتھ کیا گیا شکار حلال
ہے۔ اس درس میں اُسی چیز کو دہرایا ہے کہ سب پاکیزہ اشیاء حلال ہیں۔
البتہ حرام وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ظاہری یا باطنی خباثت پائی جاتی ہے
البتہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ محرمات کو چھوڑ کر باقی سب
پاک چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں۔

غیبات میں دو قسم کی پاکیزہ چیزیں شامل ہیں ایک قسم تو ان چیزوں
کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محرمات کے مقابلے میں صراحتاً حلال فرمایا ہے
اور دوسری قسم کی طیبات وہ اشیاء ہیں جن میں کسی قسم کی خباثت یا نجاست
موجود نہ ہو، سورۃ بقرہ میں حلال اور طیب دونوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے
ہیں كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا زمین میں سے حلال
اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ لفظ بہر تو ہر حلال چیز پاکیزہ ہی ہوگی مگر اس میں بھی ایک
درجے کا فرق ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے مگر وہ
اپنی اندرونی خباثت کی بنا پر ایک مسلمان کے لیے روا نہیں ہوتیں مثلاً ایک
شخص نے اپنی بکری کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، اب اُس کے لیے

تو یہ قطعاً حلال ہے، ہونگے جو شخص وہی گوشت چوری کر کے لے جائے۔ اُس کے لیے وہ طیب چیز بھی سرم ہو جائیگی کیونکہ اس میں غیر کا حق غصب کیا گیا ہے اور کتاب سرم قذیٰ کی وجہ سے اس میں باطنی جہالت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے، ناجائز طریقے سے پھل کی گئی ہر قسم کی چیز حرام ہوگی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دے رکھا ہو، بعض اوقات سامن یا کوئی روٹی چیز بھی ہو جاتی ہے، اُس سے بدلہ لے لگتی ہے، اگرچہ ایسی چیز فی نفسہ حلال ہوتی ہے، مگر اپنے اندر پیدا شدہ خرابی کی بنا پر مکروہ تحریمی میں داخل ہو جاتی گویا حلال اور طیب میں یہ خفیف سافرق ہے۔

فربا تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور ان کے علاوہ وَصَعَامُ الْاَنْدَسِ اَوْ قَدْ اَلْکُتْبُ حِلٌّ لَّکُمْ اَبَلْ کِتَابْ کا طعام بھی مباح ہے۔ یہ لال کیا گیا ہے۔ سیمبر کرامت اور فخر بن عظم سے مستول ہے کہ یہاں پر طعام سے مراد عام کھانا نہیں، کیونکہ عام کھانا تو غیر مسلم کے ہتھ کا بھی جائز ہے، اس میں اہل کتاب کی تشخیص کی کوئی ضرورت نہیں، چنانچہ یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ جانور بھی اہل ایمان پر حلال ہے بشرطیکہ ذبح کرتے وقت اُس پر لکھا نہ ہو یا گیا ہو کیونکہ ”وَ اَذْکُرْ وَاَسْلَمَ اللّٰہُ عَلَیْکَ“ کا قانون بنیادی قانون ہے۔ اور اگر اہل کتاب نے بوقت ذبح حضرت مسیح علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا کسی نبی خیر اللہ کا نام لیا ہے تو ایسا ذبیحہ حرام ہوگا۔

اہل کتاب ہی سے متعلق ایک مزید ضروری بات کہ ذبح کرنے والا شخص یا تو نسلی طور پر یہودی یا عیسائی ہو یا وہ کسی دوسرے مذہب مند و سکھ وغیرہ سے عیسائی یا یہودی ہو ہو۔ البتہ اگر ذبح کرنے والا شخص اسلام کو ترک کر کے یونانی یا عیسائی بنو اسے تو وہ مرتد شمار ہوگا اور مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر محمد عثمانی نے بھی اس آیت میں طعام سے مراد ذبیحہ یا ہے بشرطیکہ وہ کسی مرتد یا کافری کا ذبیحہ نہ ہو۔

اہل کتاب کا ذبیحہ

روٹی مجھے دی اور ایک خود اور ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ کتبہ کے پہلے تو میں اُس بدوشمان کی سادہ معاشرت اور بے تکلفی سے متاثر ہوا، پھر دوران گفتگو میں نے اُس سے سوال کیا کہ جب ایک مسلمان کتابی عورت سے شادی کر سکتا ہے تو کتابی مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح کیوں نہیں کر سکتا۔ وہ دنیائی آدمی اسلام کا گہرا شعور رکھتا تھا، کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام اللہ کے تمام نبیوں حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اُسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سادہ انبیاء علیہم السلام کی اُسی طرح تعظیم و تکریم کرتے ہیں جس طرح اپنے نبی کی۔ چنانچہ جب یہودیہ یا نصرانیہ عورت مسلمان کے گھر میں آئیگی تو وہ وہاں اپنے نبی کی تعظیم و تکریم ہی پائیگی اور اُسے کسی قسم کی ذہنی کوفت نہیں ہوگی۔ برخلاف اس کے یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح عیسائی نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں رکھتے۔ لہذا جب مسلمان عورت یہودیہ یا عیسائی کے گھر میں جائے گی تو وہ ہر وقت ذہنی کوفت میں مبتلا رہیگی کیونکہ اُس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بجائے توہین کی جائیگی، چنانچہ مسلمان عورت کے لیے کتابی مرد کے نکاح میں جانا جائز قرار نہیں دیا گیا۔

موجودہ زمانے
کے نصاریٰ

یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ زمانے کے نصاریٰ برائے نام نصاریٰ ہیں۔ ان کی اکثریت نہ کسی مذہب کی قائل ہے۔ نہ آسمانی کتاب کی اور نہ اللہ تعالیٰ کی نیر و ہریرہ قسم کے لوگ ہیں۔ لہذا یہ صحیح معنوں میں اہل کتاب کی تعریف میں نہیں آتے۔ اسی لیے نہ تو ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اہل اسلام کو اس معاملہ میں محتاط رہنا چاہیئے ہاں اگر نصیبین جو جائے کہ کوئی شخص واقعی کتابی ہے، اُس کا تو راستہ یا انہیں ایمان ہے تو اُس کی دونوں چیزیں اہل اسلام کے لیے روا ہیں۔ حضرت

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نے بھی بیان القرآن میں یہی لکھا ہے کہ موجودہ زمانے کے نصاریٰ کا کچھ اعتبار نہیں کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں بلکہ ملحد ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہندؒ نے بھی سورۃ بقرہ کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے جب وہ مالٹا میں انگریزوں کے قیدی تھے تو انہوں نے عیسائیوں کا ذبح کھانے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے زندہ جانور کا مطالبہ کیا تاکہ وہ خود ذبح کر کے کھا سکیں۔ پانچ چھ ماہ تک معاملہ ٹکٹا رہا، آخر برطانوی حکومت کو آپ کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا، مقصد یہ ہے کہ آپ نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ ان عیسائیوں کا ذبح مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔

پہلے فرمایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا طعام (ذبحہ) حلال ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْفُلْكَانَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهَا لَعْنٌ كَثِيرٌ۔ اس کے لیے حلال ہے، تمہارا طعام تو میرے ہی پاک ہے، تم حرام سے بچتے ہو، پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرتے ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہو، لہذا اس کی حلت بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ترمذی شریف میں موجود ہے: كَذَٰلِكَ كَانَ صَاحِبُ هَلَاكٍ لِّقَوْمٍ یعنی تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھائیں، کیونکہ اگر تم نے فاسق فاجر کو کھانا کھلایا اور اُس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اُس گناہ میں تمہارا حصہ بھی شامل ہوگا۔ برخلاف اس کے اگر تمہارا کھانا متقی اور نیک لوگ کھائیں گے، پھر وہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے تو اُس نیک سے تمہیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پیش نظر مناسب تو یہ تھا کہ اہل کتاب کو کھانا نہ کھلایا جائے مگر اللہ تعالیٰ اسے حلال قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں۔ تم محبت کے ساتھ کسی کی دعوت کرتے تو اپنے نیک، دیندار اور متقی لوگوں کی کیا کرو۔ مگر اگر غیر مسلم مجبور ہو گیا ہے، جھوٹک سے مراد ہے تو پھر حسبِ ضرورت

کتابی کے
یہ پاکیزہ
کھانا

اُس کو بھی کھلا دیتے ہو، مگر انھیں دعوتِ مومن کے لیے ہی بھولی چاہیے۔
 اس کے بعد فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ پاکدامن مومن عورتیں
 بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ محصنہ سے مراد کبھی غافلہ والی عورت ہوتی ہے، اور
 کبھی پاکدامن۔ یہاں لغتِ شاعر عورت مراد ہے جو کہ بہ کار نہ ہو۔ شرم و حیا دور
 پاکدامنی ہی کسی عورت کا اصل زیور ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ترجیح دینی
 گئی ہے کہ نکاح کے معاملہ میں حسن و جمال یا مال و دولت پر پاکدامنی کو ترجیح دے
 جو عورت فتنہ و فجور میں مبتلا ہے۔ وہ پاکدامن نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے ہجرہ
 عورت سے نکاح کرنا درست نہیں۔ نظر ہمیشہ پاکدامنی پر ہونی چاہیے۔

پاکدامن
 عورتوں سے
 نکاح

کھانا اور نکاح دونوں انسان کی نوعی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکی
 حلت و حرمت کا قانون بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کا
 کھانا بھی حلال قرار دیا ہے اور ہم پر مومنہ پاکدامنہ اور اہل کتاب کی عورت سے
 نکاح کی اجازت بھی دی ہے اور نکاح کے معاملہ میں یہ شرط لگائی ہیں
رَدَّ اَلْاَتَمُّوْهُنَّ اَجُوْزٌ مِّنْ اَزْوَاجِکُمْ کہ جو تم ان کے برابر نہ ہو۔ مُحْصَنَاتٍ
 نکاح میں لانے والے بولے ہیں تمہارا مقصد نکاح کر کے پوری ذمہ داری کا بوجھ
 اٹھانا ہو، انسان نکاح کے ذریعے ایک بہت بڑا عہدہ کھاتا ہے، ذمہ داری
 سر پر لیتا ہے، خاندان کی بنیاد ڈالتا ہے، فرائض کی ادائیگی کا ذمہ لیتا ہے۔
 یہ سب کچھ محصنین میں شامل ہے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تم ان کے ہر
 ادا کردہ اور دوسری بات یہ کہ تم نکاح کرنے والے بوجھ و مسکین
 صرف ثنوت الی مقصود نہ ہو کیونکہ یہ چیز تو حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے
 نکاح سے تمہارا مقصود محض مستی نکالنا نہ ہو بلکہ تمام قانونی اور اخلاقی تقاضے
 پورے کرنا ہو وَلَا مَنَعِدَیْ اَحَدٍ اور نہ خفیہ طور پر دوسرا مقصود ہو
 مطلب یہ کہ تم نکاح کے ذریعے گھر آباد کرنا چاہتے ہو نہ کہ محض وقتی دوستی
 (FRIEND SHIP) کہ جب پابا کسی سے دوستی کر لی اور جب پابا اس سے

دست بردار ہو گئے، فرمایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر تمہارا مقصد نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر تمہارے لیے پاکہ من مومنہ بھی حلال ہے اور اہل کتاب کی عورت بھی جائز ہے۔

مرتبہ کے
لیے وحید

فَرَّادًا وَفَرَّادًا يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ جَوَ كَرْتِي اِيْمَان کا انکار کر دے گا۔ یعنی ایمان کو ترک کر کے مرتد ہو جائے گا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُكَ تُو اَمَّا سَا اَعْمَلُ مَنَالُج ہو گیا۔ اُس نے ایمان کی حالت میں بھی جو نیکی کی تھی وہ بھی برباد ہو گئی وَهَوُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَبِيْثِيْنَ اور ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والا ہو گا۔ اہل ایمان اپنے ایمان و نیک اعمال کا دفتر سے کمر آئیں گے اور نہیں کھائیابی حاصل ہوگی مگر مرتد کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غالی دُسن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اُس دن حقیقی نقصان زدہ مرتد آدمی ہوگا۔ جو بالکل نالی ہتھ ہوگا۔

جب کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر خواہ وہ یہودی کھلائے یا نصرانی، اس کا نہ تو ذبح حلال ہوگا اور نہ اُن کی عورتوں سے نکاح درست ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کتابی کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو مباح قرار دیا ہے۔ تاہم احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی صحیح کتابی بھی ہو تو اس کے ساتھ ایسے منہم قلم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہؓ نے یہودیہ سے نکاح کر لیا تو حضرت عمرؓ نے اُن کو ڈانٹ دیا تھا۔ عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نکاح کی اجازت نہیں دی، فرمایا بیشک دی ہے مگر اس میں خطرہ ہے کہ کہیں دشمنان بدکار عورتوں کے دامن میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تمہارے پاس یہی عورت کی عصمت کا کیا ثبوت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بدکار ہو اور تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر کے رکھ دے۔ لہذا میں سے پسند نہیں کرتا۔

الغرض! اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بھی بتلادیا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اسے ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرو کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہی ہے۔ دنیا میں نیکیاں وہی کام آئیں گی جو ایمان کے ساتھ مشروط ہوں

اور آخرت کی غلط و کامیابی بھی ایمان پر ہی موقوف ہے۔ لہذا اس
دولت کو برباد ہونے سے بچنا ضروری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

ترجمہ :- اے ایمان والو! جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف

پس دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور

مسح کرو اپنے سروں پر اور اپنے پاؤں کو بھی سٹخنوں تک دھو لو

گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا قانون بیان کیا

خصوصاً محرمات اکل و شرب کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ نکاح کے پہلے پاکدامن

عورتوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ ان دونوں چیزوں سے مقصود پاکیزگی کا حصول ہے

جب انسان محرمات اجتناب کرتے ہوئے پاکیزہ چیزیں کھائے گا تو اس کا ہیٹ

پاک رہیگا۔ اور اگر نکاح کے مسئلے میں محرمات سے بچ گیا تو اسے باطنی طہارت

میل ہوگی اور اس کے اخلاق میں صفائی آگئی۔ اور اگر دونوں چیزوں میں محرمات کا

ارتکاب کریگا، تو اسے نجاست کے ساتھ مل نہ ہو گا جس فدا کھانے سے اس

کے بُرے اثرات ہرے جسم پر ظاہر ہوں گے اور تمام اعضاء حتیٰ کہ خون بھی پلید

ہو جائیگا۔ اسی طرح نکاح کے معاملہ میں اگر حسد و دکر توڑے گا تو قلب اور روح پلید

ہو جائیں گے۔ انسان کو باطنی طہارت عبادت کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے

مگر عبادت خصوصاً نماز بھی اس وقت تک ادانیں ہو سکتی جب تک وہ ہر قسم کی

ظاہری نجاست سے پاک نہ ہو۔ چنانچہ جنہی آدمی نماز ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جب تک

وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ حیض و نفاس والی عورت نجاست کی وجہ سے نماز

ادانیں کر سکتی۔ اور نہ ہی اسے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سب سے پہلے بیان کیا ہے

ماہری در
من مکتب

احولوں میں سے دو یعنی طہارت اور اخبات نماز ہی کا حصہ ہیں۔ نماز جامع العبادات ہے اسی کے ذریعے انسانی قلب و روح کی نیاز مندی پائی جاتی ہے، زبان سے رب العزت کی ثنائیں بیان ہوتی ہے اور جوارح سے اُس کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت جلوہ گر ہوتی ہے اور انسان تعلق باللہ کے لیے آمادہ رہتا ہے۔

وہ قبل
از نماز

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰسِقِينَ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے چار فرض بیان کر دیے ہیں۔ وضو کی سزید تفصیلات اور شریکات حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و اعمال میں موجود ہیں۔ وضو کی سنن اور مستحبات وغیرہ سب نبی علیہ السلام نے بیان فرمادی ہیں، تاہم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت اس وقت پیش آنے لگی وَأَنْتُمْ مُّحَمَّدٌ قَدْ فُتِنَ جب کہ تم بے وضو ہو۔ اگر پہلے سے طہارت اور وضو موجود ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو مذکورہ طریقے سے وضو کرو کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اور کھڑے ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم سوئے تھے، اب بیدار ہوئے ہو تو وضو کے ذریعے طہارت حاصل کر لو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی کام میں مصروف ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب اگر اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو پہلے طہارت حاصل کرو جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کام میں مشغول ہوتے اور نماز کے لیے اذان ہو جاتی تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ کے لیے نماز کی فکر سب سے مقدم

ہوتی۔ بہر حال فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے طہارت
میں کر لو۔

وضو نماز کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے بطور بشرط نہیں ہے ترمذی شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام قضائے حاجت سے تشریف
لے لے اور صحابہؓ نے آپ کو کھانا پیش کیا، تو آپ نے قبول فرمایا ایک
صحابی نے عرض کیا حضور! آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا
کیا میں نماز کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں، وضو تو نماز کی ادائیگی کے لیے
ضروری ہے نہ کہ کھانا کھانے کے لیے، کھانے سے پہلے اور بعد صرف
ہاتھ دھولنا کافی ہے، مکمل وضو کی ضرورت نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے
کہ ہمیشہ با وضو رہنا ایک اچھی صفت ہے۔ لَا يَخْأَفُ عَلَى الْوُضُوءِ
الْمُؤْمِنُ، یعنی مؤمن آدمی ہی محافطت کرتا ہے یہ مؤمن کی خصوصی صفت
ہے کہ وہ ہمیشہ با وضو رہتا ہے تاہم یہ ضروری نہیں، البتہ قرآن پاک کو ہاتھ دھانے
سے پہلے طہارت ضروری ہے کیونکہ خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ لَا يَسْتَدِ
إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یعنی اُسے صرف پاک لوگ ہی سمجھتے ہیں، ایک دوسری حدیث
میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے طہارت پر طہارت کی یعنی وضو بہتے ہوئے
پھر وضو کیا، اُس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، البتہ اس کے
لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وضو کے ساتھ کوئی فرضی یا نفلی عبادت کر چکا ہو، اگر
پہلے وضو کے ساتھ ابھی تک کوئی عبادت نہیں کی تو پھر دوبارہ وضو کرنے
سے زائد فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بہر حال یہ ایک ثواب کی بات ہے، در
وضو پر وضو ایک اچھی صفت ہے۔

فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کے چار فرض پورے
کرو۔ اِنْ فَرَأَيْتَ فِي جَهْرٍ دَهْنًا، کہیں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اُرد
ٹخنوں تک پاؤں دھونا شامل ہیں، باقی تشریحات حضور علیہ السلام کے قول

اور محل میں ملتی ہیں۔ جن میں نیت کرنا، ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا وغیرہ اعضا فرض میں
 مذکورہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے مثلاً سر کا مسح پہلے ہوگا اور پاؤں اس
 کے بعد دھوئے جائیں گے، ان میں سے کسی عضو کی از خود تقدیم تاخیر نہیں ہو
 سکتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہر عضو کو کم از کم ایک دفعہ دھونا اتمام وضو کا ادنیٰ درجہ ہے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر عضو کو دو دو دفعہ بھی دھویا ہے اور تین تین
 مرتبہ بھی۔ یہ کمال درجہ ہے۔ البتہ سر کے مسح میں تثلیث نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ
 سر پر ہاتھ پھیر لینا کافی ہے۔ ہر حال ایک، دو، یا تین دفعہ موقع کی مناسبت
 سے اعضا اگر دھویا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات پانی کی قلت ہوتی ہے تو
 ایک یا دو دفعہ دھولینا بھی کافی ہوگا، اسی طرح جلدی ہے کسی سواری کے
 نکل جانے کا خطرہ ہے تو کم از کم ایک دفعہ پانی بھالینا بھی مکمل وضو ہے،
 اس میں کوئی نقص نہیں رہتا، البتہ شرط یہ ہے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے
 ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور نہ اس کے بعد کی گئی عبادت صحیح ہوگی۔

مذاہر
 اہل دھونا

ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو
فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ اپنے چہروں کو دھو لو۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے
 اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند
 سے بیدار ہو، تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھوں کو
 تین دفعہ دھو نہ لے۔ پھر ان ہاتھوں سے پانی لے کر چہرہ دھو لو۔ چہرے کے
 حدود دونوں کافروں کے درمیان اور سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک ہیں۔
 اس کے علاوہ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کا مسح کرنا مستحب ہے۔ سائے
 بالوں کو بھیگنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، تو اس میں پانی
 ڈالنا چاہیے۔

اس کے بعد فرمایا وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں

تک۔ دھو ہو۔ بعض فقہائے کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا کنیاں ہاتھوں میں داخل ہیں یا نہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ کنیاں ہاتھوں میں داخل ہیں اور دونوں ہاتھ کنیوں سمیت دھونا چاہیئے ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے درقطنی کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم وضو کرو تو خَلَّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ انگلیوں کے درمیان خلال کرو وَلَا يَخْلُلُ اللَّهُ لَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اُن کے درمیان آگ کے ساتھ خلال کرے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلَّاعْقَابِ مِنَ النَّارِ سُبِقُوا وَمُوتُوا ہلاکت اٹھائیوں کے لیے درزخ کی آگ سے، وضو مکمل نہ ہو مقصد یہ ہے کہ اترائیوں کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ کامل وضو کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وضو کے پانی کا آخری قطرہ انسان کے اعضائے گونا گے تو اُس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

سر کا مسح

منہ اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو کا تیسرا فرض مسح ہے۔ منہ یا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مس کرو۔ اس بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اہل شافعی فرماتے ہیں کہ سر کے تھوڑے سے حصے یعنی دو چار باؤں پر بھی ہاتھ بھیر دیا تو مسح ہو جائے گا۔ اہل مالک سارے سر کے مسح کے قائل ہیں اور اہل ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مستحب یہی مذہب زیادہ اوفق ہے۔ اور یہ حکم مرد و زن ہر ایک کے لیے ہے۔ مرد اپنی ٹوپی یا پگڑی اور عورت اپنی اور صحنی کم از کم چوتھے حصہ سر تک ہٹا کر مسح کرے، اس سے آگے۔ اگر ٹوپی یا دوپٹہ پر بھی ہاتھ پھیر لیا تو کافی ہے تاہم اگر پورے سر پر مسح کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک پیشانی سے شروع کر کے پیچھے گدڑی تک سے جاتے تھے اور پھر

اُسی جگہ واپس لستے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ بہر حال سائے سر کا مسح مستحب ہے، ضروری نہیں کیونکہ حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ کی روایت میں تاحسبہ ذکر ہے یعنی نبی علیہ السلام نے چوتھے حصے سر کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ گدھے تک گردن کا بھی۔ بعض لوگ گردن کے مسح کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مزید پانی لیے بغیر سر کے ساتھ گردن کا مسح بھی کرے۔ البتہ معلقہ کے مسح کو فقہائے کرام مکروہ جاتے ہیں۔۔۔ صرف گردن کا مسح پیچھے تک جیسا کہ ابو داؤد شریف اور مسلم شریف میں بکۃً اِلٰی قَفَاہُ کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر سر کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ہے۔ شہادت کی انگلیاں کانوں کے اندر پھیرے اور انگوٹھے باہر پھیرے۔ یہ بھی مستحب ہے۔

پارہ نمبر

چوتھے فرض کے متعلق فرمایا **وَاَزَجِلَّكُمْ اِلٰی الْاُكْعَيْنِ** یہ اُسی فاعسۃ کے ساتھ ملحق ہے یعنی اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک صحتہ ارجلکم کی قرأت ل کی زیر کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرأت تیرہ بھی درست ہے مگر صحابہ کرام نے ہمیشہ پاؤں کو دھویا ہے صرف مسح پر اکتفا نہیں کیا حضور علیہ السلام کا عمل مبارک بھی یہی ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے موزے پہن رکھے ہیں تو ان پر مسح تمام اہل حق کے نزدیک درست ہے۔ بعض افضی اس کو جائز نہیں سمجھتے، مگر حضور علیہ السلام کے تقریباً ستر صحابیؓ موزوں پر مسح ثابت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ گرمی سردی میں ضرورت کے علاوہ بغیر ضرورت بھی موزے پہنے جاسکتے ہیں۔ اور ان پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ عقیقہ آدمی ایک دن رات اور مسافر تین دن رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ بول و باز کرنا ہے، باقی وضو کی دیگر موزوں پر مسح کافی ہے۔ البتہ اگر خجاست لاحق ہو جائے تو پھر موزے اتار کر مکمل طہارت

ضروری ہوگی

دُعا بعد
از وضو

وضو کے بعد یہ دُعا بھی حضور علیہ السلام سے منقول ہے اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ
وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ اِس دُعا میں بڑی حکمت ہے۔ شاہ و عبد الحق
محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دُعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار! ہم نے ظاہری طور پر تو تیرے فرمان
کے مطابق عمل کر لیا، اب باطنی طہارت بھی تو ہی عطا فرما اور مجھے طہارت
دلوں میں سے بنا دے یعنی ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔
آیت کے اگلے حصے میں طہارت کبریٰ یعنی جنابت کی حالت میں
غسل کا بیان اور طہارت ضروریہ یعنی تیمم کی حکمت اور فلسفہ بھی آئے گا۔

المائدة
آیت ۶ و ۷

لا یحب الله
درس نمبر ۹

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُنِزِلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي
وَاتَّقُوا اللَّهَ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ كِبَارُ الصُّدُورِ ﴿٦﴾

ترجمہ: اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح وضو کرنا
ماصل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی جانے ضرورت
سے آنے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم نے پانی نہیں
پایا، پس قصد کرو پاک مٹی کا اور اس کو اپنے چہروں اور ہاتھوں
پر اس مٹی سے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈال دے بلکہ وہ چاہتا
ہے کہ تم کو پاک کر دے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔
بلکہ تم شکر ادا کرو ﴿۶﴾ اور یاد کرو اللہ کے احسان کو اور اس
کے وعدہ کو جو اُسے تم سے پختہ طریقے پر نبھاتا ہے، جب تم نے کہا
کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور دُستے رہو اللہ سے، بیشک
اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے راز ﴿۷﴾

گذشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا قانون بتایا۔ نیک اور اکل و شرب میں حلال و حرام کو واضح کیا۔ یہ دراصل طہارت ہی کا بیان ہے۔ انسان کے لیے ظاہری اور باطنی طہارت ضروری ہے۔ عبادت سے بھی انسان کو باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور عبادت کرنے سے پہلے ظاہری طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اور نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں طہارت صغریٰ یعنی وضو کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں طہارت کبریٰ کا بیان ہے معنی جنابت کی حالت طہری ہو جائے تو کس طرح طہارت حاصل کرنی چاہیے۔

حدیث اکبر

بے وضو ہونا حدیث اصغر ہے جب کہ جنابت کی حالت میں ہونا حدیث اکبر ہے۔ جنابت کا معنی بقعد یا دوری ہوتا ہے۔ جب یہ حالت طہاری ہوتی ہے تو انسان طہارے سے دور ہو جاتا ہے اور جب مکمل طہارت کر لیتا ہے تو اُسے پھر طہارے سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ جنابت کا نہ کورد معنی زمانہ جاہلیت کے عربی شاعر کے شعر سے بھی واضح ہوتا ہے۔

فَلَا تَحْزَمْنِي نَابِلًا عَنْ حِكَايَةِ
فَانِي امْرَأًا وَسُطَا الْقُبَابِ غَرِيبًا

شاعر کہتا ہے مجھے میرے غریب الوطن یعنی گھر سے دور ہونے کی وجہ سے محروم نہ کرنا کیونکہ ان تمام خیموں میں ایک میں ہی غریب الوطن ہوں۔ مقصد یہ کہ جنابت کا لفظی معنی دوری ہے کیونکہ جنابت کی حالت میں انسان پاکیزگی اور فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔

جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جب انسانی جسم سے مادہ تولید موت کے ساتھ خارج ہو۔ اخراج مادہ منوبہ خواہ مباشرت کی وجہ سے ہو یا اختلام کی بنا پر۔ آدمی ہر صورت میں جنبی ہو جاتا ہے۔ طہارت کا ایک عام قاعدہ

یہ ہے کہ انسانی جسم کے جو اعضا منکشف یعنی کھلے ہوتے ہیں۔ انہیں دھونے کا حکم ہے، جیسے منہ، ہاتھ اور پاؤں۔ اور سر چونکہ اکثر بچڑی، ٹوپی یا رومال سے ڈھکا رہتا ہے، اس کے لیے صرف مسح کافی ہے۔ برخلاف اس کے جنابت سے چونکہ سارا جسم اور اعضاء متاثر ہوتے ہیں، لہذا سارے جسم کے لیے کبالت حکمی لائق ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے پورے جسم کو پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کی دوسری مثال حیض و نفاس ہے۔ ان دو حالتوں میں بھی عورت مکمل طور پر ناپاک ہو جاتی ہے، لہذا اس کے لیے بھی مکمل طہارت لازم ہے۔ حیض کی حالت میں حکم ہے کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ حَتّٰی یَطْهَرْنَ یہاں تک کہ وہ خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں۔ یہاں جنابت کی صورت کے متعلق بھی فرمایا، کہ جب منی ہو جاؤ فَطَهَرُوا تو مکمل طہارت حاصل کرو۔ غرضیکہ جنابت سے پاکیزگی کے لیے مکمل غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح وضو کے بعض فرائض ہیں، اسی طرح غسل کے بھی فرائض ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر غسل مکمل ہوتا ہے اور نہ انسان پاک ہوتا ہے۔ وضو کے دوران کئی کرنا سنت ہے جب کہ غسل جنابت میں فرض کا درجہ رکھتا ہے اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے جب کہ غسل جنابت میں ضروری ہے۔ اس کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا بھی فرض ہے حتیٰ کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے کیونکہ حَتّٰی کُلُّ شَعْرَةٍ جَنَابَتٌ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہانے کرام فرماتے ہیں کہ اگر پورے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل مکمل نہ ہوگا۔ اس خطرے کے پیش نظر حضرت علیؓ کا مقصد یہ ہے وَمَنْ دَسَّ عَادِيَتْ دَاسِي اسی لیے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی ہے یعنی پورا سر منہ و ادا ہے تاکہ غسل جنابت میں بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، چنانچہ حکم ہے کہ جنابت سے طہارت کے

یہ خوب اچھی طرح مل کر غسل کرو۔

پوری تمدن دنیا میں پانی آلہ طہارت تسلیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (الفرقان) ہم نے آسمان
 سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا ہے۔ بطور مثال کھجور کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب یہ
 ہے کہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ گویا پانی اولین
 آلہ طہارت ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خوشبو
 بھی آلات طہارت میں داخل ہے مگر یہ دوسرے درجے پر ہے، بہر حال
 اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے۔ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
 اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح طہارت کرو۔ طہارت کا طریقہ
 میں نے عرض کر دیا ہے۔

پانی طہر ہے

یہ نو واضح ہو گیا کہ طہارت کے بغیر نہ تو قرآن پاک کو تلاوت کیا جاسکتا ہے
 اور نہ نماز یا کوئی دیگر عبادت کی جاسکتی ہے۔ اب اگر انسان بے وضو ہو
 جائے یا حالت جنابت طاری ہو جائے اور آلہ طہارت یعنی پانی بھی میسر نہ
 ہو تو طہارت کیسے حاصل کی جائے؟ اور عبادت کیسے ادا کی جائے؟
 ایسی ہی صورت حال کے متعلق فرمایا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَوْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ أَوْ كُنْتُمْ لَا وَجْهَ لَكُمْ فَمَسْحًا بِغَيْرِ مَاءٍ
 ہو جاؤ اور بیماری کی زحمت ایسی ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے
 بڑھ جانے کا خطرہ ہو اور ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا ہو
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ يَأْتِيكُمْ سَفَرٌ ہو اور دوران سفر پانی میسر نہ ہو۔ فقہانے کرام
 فرماتے ہیں کہ اگر پانی مسافر کے عارضی قیام سے کم از کم ایک میل کے فاصلے
 پر ہو تو اس کے لیے تیمم مباح ہو جاتا ہے۔ تاہم حالت سفر ہو اور جب آ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت
 سے آیا ہو۔ غائط دراصل پست جگہ کو کہتے ہیں۔ رفع حاجت کے لیے
 عموماً لوگ پست اور نجی جگہ کو تلاش کرتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس

پانی کی
 عدم موجودگی

یہ اصطلاحاً غلط بول و بزد کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم رفع حاجت کے بعد آئے ہو۔ اَوْ لَمَسْتُمُ الْمَسَاءَ یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو۔ لمس کے دو معانی وارد ہوئے ہیں۔ اہم شافعی لمس سے مراد صرف ہاتھ لگانا لیتے ہیں، گویا عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تاہم امام ابوحنیفہؒ اور دیگر ائمہ کرام لمس سے مراد مباشرت لیتے ہیں۔ لَمَسْتُمُ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے۔ اور اس باب کا تقاضا یہ ہے کہ فعل جانین کی طرف سے ہو، لہذا لمس کا معنی عورت سے قربت یا مباشرت ہی ہے حضرات عبداللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہؓ نے یہی معنی لیا ہے کہ جب تم عورتوں سے مقاربت کرو۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے چار عمل بیان فرمائے کہ اگر تم سرریض ہو، یا سفر پر ہو، یا جائے ضرورت سے آئے ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے۔ ان میں سے کوئی صورت حال پیدا ہو جائے، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً پھر تم پانی نہ پاؤ۔ مذکورہ حالات میں وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی اور پانی موجود نہیں، یا تمہیں پانی پر قدرت نہیں یا پانی کے استعمال سے بیماری کے ہلک ہونے کا خطرہ ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قصد کرو پاک مٹی کا یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ تمہاں سے یہ وضو اور غسل کے قائم مقام ہوگا تیمم کا لفظی معنی قصد کرنا ہے۔ فقہائے کرام تیمم کا معنی قصد الصعید للتطہید کرتے ہیں یعنی طہارت کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ فرمایا جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو، مگر کیسے؟ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ قِنْطَرِ یعنی اس مٹی کو اپنے مونہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے خود اپنے ارشاد مبارک سے فرمائی۔ منہ و دو ہاتھوں سے ایک ضرب مٹی پر لگنا۔ اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو ہاتھوں کو جھار دو۔ تاکہ گرد و غبار قدس نہ ہو جائے پھر دونوں ہاتھ اپنے

منہ پر کل لو۔ پھر دوسری ضرب مٹی پر لگاؤ اور دونوں ہاتھ دونوں ہاتھوں پر
کنیوں سمیت مل لو، تمہارا تیمم مکمل ہو گیا ضربات کی تعداد میں نقصانے کراہ
کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ایک ہی ضرب لگا کر منہ اور ہاتھوں
پر پھیر لینا کافی ہے، مگر جمہور فقہائے کرام دو ضربات کے قائل ہیں۔ ایک
دفعہ سٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر مل لو اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کر ہاتھوں پر پھیر لو۔
صحیح حدیث میں دو ضربوں کا ثبوت موجود ہے امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک
ہے۔ ہاتھوں کی تعریف میں بھی کئی قول ہیں۔ امام زہری کے نزدیک ہاتھوں
کی حد غلوں تک ہے۔ بعض کے نزدیک ہاتھ کلائی تک ہیں اور بعض
کے نزدیک نصف ہاتھ تک۔ مگر امام ابو حنیفہؒ کنیاں بھی ہاتھوں میں داخل
کرتے ہیں۔ تیمم وضو کا نائب ہوتا ہے۔ اور وضو میں ہاتھ کنیوں تک دھوئے
جاتے ہیں لہذا تیمم میں بھی مٹی پر ہاتھ مار کر کنیوں تک مل لینا چاہیے۔ وضو میں
ہاتھ گیلے کر کے سر پر مسح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پاؤں دھونا فرض ہے
مگر تیمم میں دو فرضوں پر سے کیے جائیں گے اور دو ترک کر دیے جائیں گے۔
یعنی منہ اور ہاتھوں پر مسح ہوگا۔ اور سر اور پاؤں کو چھوڑ دیا جائے گا۔

پاک مٹی

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ صریحاً طیباً فرمایا ہے۔ یعنی جس
مٹی کے ساتھ تیمم کیا جائے وہ پاک ہونی چاہیے، ناپاک جگہ پر ہاتھ مار کر تیمم
کرنے سے تیمم درست نہیں ہوگا۔ بعض مقامات پر لوگ گندگی پھینکتے ہیں
اگرچہ خشک ہونے پر ایسی جگہ پر نماز پڑھی جاسکتی ہے مگر اس جگہ نہ ہاتھ مار کر
تیمم نہیں کیا جاسکتا۔ تیمم کے لیے مٹی بالکل پاک عاف ہونی چاہیے۔

مٹی کے علاوہ جنرل زمین سے کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ تیمم کیا جاسکتا
ہے، جیسے گرد و بخار، پتھر، سیمینٹ، چونا، مٹاں، سینٹ، روڑا وغیرہ ان
اشیا پر ضرب لگا کر تیمم کیا جاسکتا ہے، البتہ کھڑکی کی رکھ درست نہیں
کیونکہ یہ جنس ارض سے تعلق نہیں رکھتی۔ پہاڑی نمک کے ساتھ تیمم کیا جا

سکتا ہے۔ بشرطیکہ ان میں بھی نہ ہو۔ دریائی نمک میں جو کچھ نمی ہوتی ہے، اس لیے اُس سے تیمم جائز نہیں۔ پھر جو کچھ جنس زمیں سے ہے اس لیے اُس پر تیمم جائز ہے اگرچہ اس پر گہرہ وغیرہ نہ ہو۔ وحالت مثلاً لوط، اتانبا، سونا، چاند وغیرہ پر تیمم روا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے **اَلتُّرَابُ طَهُورٌ** اَلْمُسْلِمُ مُسْلِمٌ اِنْ كَانَتْ طَهَارَتُهُ سِتَّةَ اَشْهُارٍ دَسَ سَالٍ اَتَمَّ اَمَّا اِنْ كَانَتْ اَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ اَسْفَلُ مِنْ اَمْرِ اَنْ يَتِمَّ تَمِيمًا۔ اس دوران کوئی شخص تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک پکڑ سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے، غرضیکہ وہ تمام امور انجام دے سکتا ہے جو وضو کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ بہر حال یہاں پر وضو، غسل اور تیمم تینوں مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔

یہ تینوں مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا **مَا مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَ اللّٰهِ بِحَبْرٍ عَلَيْنَكُمْ مِّنْ حَبْرٍ** اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تینگو نہیں ڈالے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن تم پر نازل ہو گا کہ وہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا فرمان ہے **وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** (بقبرہ) کہ وہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی سے اُس نے طہارت کے تمام طریقے تمہیں بتلا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے **وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ** تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی مہربانیاں ہیں کہ اُس نے تمہارے لیے علت و حرمت کے احکام بیان فرما دیے ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بتلایا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور جو چیزیں تمہارے جسم کی ساخت کے منافی اور روح کی طہارت کے خلاف ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے اور خاص شروط کے تحت نکاح کی اجازت دی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات میں سے اسلام کی دولت کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ اس کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی

اور بھیر تم پر اپنا دین مکمل کیا، تمہیں خلافتِ ارضی، غلبہ اور عزت عطا فرمائی، قرآن میں عظیم کتاب کے علم سے تمہارے دلوں کو منور کیا اور نبی آخر الزماں کی سنت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا یہ تمام احسانات اس لیے کیے کہ تمہیں لَشْكُرُكُمْ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ نعمت کا شکر یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہی نعمت تمہارے لیے وبالِ جان بھی بن سکتی ہے۔ سورۃ سبأ میں ارشاد ہے اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اے آل داؤد! میرا شکر ادا کرو، اور میرے شکر گزار بندے بہت قحوطے ہیں۔ اکثر لوگوں کو بیشمار نعمتیں حاصل ہیں مگر وہ شکر نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور اُس کا شکر یہ ادا کرتے رہو۔

فرمایا اس کے علاوہ مِثَاقُہُ الَّذِیْ وَاتَّقَکُمْ بِہِ اس عہد کو بھی یاد کرو جو اُس نے تم سے پختہ طریقے پر بٹھرایا ہے اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سُن لیا اور اطاعت کی تمہیں کا ذکر امت کے بارے میں سورۃ بقرہ کے آخری رکع میں بھی موجود "وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیْرُ" ایمان والوں نے یہی کہا کہ ہم نے تیرے احکام سُن لیے اور اُن کی اطاعت کا عہد کر رہے ہیں اے مولانا کریم! ہمارے گناہ معاف فرمائے کہ ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سابعہ سورۃ میں گزر چکا ہے۔ کہ آخری امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا۔ مگر انہوں نے توڑ دیا۔ سورۃ نساء میں "فَبِمَا نَقْضِہُمْ مِّثْقَہُمْ فَہُمْ" کے الفاظ موجود ہیں۔ کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے وہ لعنت کے ٹھہرے۔ اس سورۃ کی ابتدا بھی اِیْلَیْہِ الْعِلَیْہِ کے موضوع سے ہی

عہدِ مِثَاقِہِ

مومن ہے۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" اے ایمان والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ عہد کا ایفا کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے جو شخص کلمہ توحید پڑھتا ہے۔ اللہ کے احکام کی اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ تو اُسے چاہیئے کہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اپنے اس عہد کو یاد کرو عام طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قوانین یا احکام بیان کرنے کے بعد یا تو علم کا حوالہ دیتا ہے یا تقویٰ اختیار کرنے کا۔ چنانچہ یہاں تیمم کے احکام بیان کرنے اور اپنے احسانات کے ذکر کے بعد فرمایا "وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهُ تَعَالٰی سے ڈر جاؤ۔ کہیں اس کے عہد کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنے ہم جنسوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے سکو گے، بلکہ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ تمہارے نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ لہذا عہد شکنی کر کے تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
 بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
 تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
 عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ نَّ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
 أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

مترجمہ :- اے ایمان والو! ہو جاؤ قافلہ بننے والے اللہ تعالیٰ
 کے لیے اس حال میں کہ تم گواہی دینے والے ہو انصاف کے ساتھ
 اور نہ تمہارے کسی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف کرنا چھوڑ
 دو، انصاف کرو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے
 ڈرتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے اُن باتوں کی
 جو تمہارے ہیں ۝ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے
 جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں کہ ان کے لیے بخشش

ہے اور بڑا اجر ہے ⑨ اور وہ لوگ جنہوں نے سحر کا رستہ اختیار کیا اور جہاں آیات کو جھٹلایا یہ لوگ ہیں دوزخ ملے ⑩ لے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر۔ جب قصد کیا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف پہنچنے ہاتھوں کو پس روک دیا اللہ نے اُن کے ہاتھوں کو تم سے اور ڈرور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی ذات پر ہی چاہیے کہ ایمان ملے بھروسہ رکھیں ⑪

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمانے عہد کا حکم دیا۔ انسانی سوسائٹی میں عہد و پیمان کو پورا کرنا بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ عہد و پیمان مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ اللہ کے عہد میں اس کی وحدانیت کو ماننا، جبرائے عمل پر یقین رکھنا، تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ملت و حرمت کے اُن قوانین پر عمل کرنا جو اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان میں محرمات نکاح اور محرمات اکل و شرب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اللہ نے شانہ اللہ کی تعلیم کا حکم بھی دیا ہے۔ طہارت کے اصول بیان فرمائے ہیں ان میں ظاہری اور باطنی ہر دو قسم کی طہارت شامل ہے۔ نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا اور پھر اس ضمن میں وضو کے فرائض بیان فرمائے۔ طہارت کھری یعنی غسل جنابت کا مسئلہ بیان فرمایا اور پھر پاؤں کی مدھم دھستہ یا مدھم قدت کی بنا پر تیمم کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اس کے ساتھ پھر عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا اور تقویٰ کی ضرورت پر زور دیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں وَالْتَقُوا اللَّهَ كَالْفِطْرِ بَارِبَارِآیَہے جیسے وَالْتَقُوا اللَّهَ بِإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، نَزِرَ وَالْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَالْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدل کا حکم بھی دیا کیونکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مدل کا ہمت انسان ظلم سے بچ جائے اور مدل کو اختیار کرے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بنیادی اصول یا اخلاق چاروں جن کی پابندی از بس ضروری ہے، اگر غرض سے دیکھی جائے

تو نام قوانین اور شرائع انہی اصولوں کی تشریح معلوم ہوتے ہیں۔ ان اصولوں میں پہلا نمبر طہارت کا ہے، دوسرا نمبر برائیاں یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے تیسرے نمبر پر ماحبت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رذیل چیزوں سے بچ جائے اور چوتھی چیز عدالت ہے جس پر اجتماعی نظام قائم ہے جس طرح طہارت انسان کی مشابہت ملائکہ سے ہوتی ہے، اسی طرح عدل و انصاف اختیار کرنے سے انسان کی مشابہت ملائکہ اعلیٰ سے ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ عدل کے ذریعے اجتماعی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح جو لوگ اجتماعی حالت کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر ملائکہ اعلیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔

عبدوہمان کی پابندی ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ایمان والو! تم اللہ کے لیے قائم ہونے والے بن جاؤ شَهِدَاءَ بِالْقِسْطِ جب کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو۔ قوَّامین کا معنی قائم ہونے والے ہو، مگر کس کے لیے صرف اللہ کی خوشنودی اور رضائے لیے، اس کے علاوہ کوئی دیگر غرض نہیں نظر نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انصاف کے ساتھ چلی گواہی دو اس گواہی میں صرف مقدمات سے متعلق گواہی ہی شامل نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام امور آجاتے ہیں جن کا تعلق شہادت سے ہو۔ ایسے ہر معاملہ میں طرفہ داری اقربا پروری یا خدو غرضی وغیرہ منکث ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ شہادت کے متعلق صاف حکم موجود ہے أَقِمْوُا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ یعنی شہادت محض اللہ کی رضا کی خاطر قائم کرو۔ اگر سچی گواہی کو چھپاؤ گے تو گنہگار بنو گے۔ یونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمادیا ہے وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتٍ عَلَى قَلْبٍ یعنی جو کوئی شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار

پہی گواہی

ہوگا۔ اور جھوٹی شہادت کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے
 "مَنْ كَذَبَ شَهَادَةً الزَّوْنِ بِإِشْرَائِي بِاللَّيْلِ" یعنی جھوٹی گواہی کا جرم اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے اسی لیے شہادتِ زور کو اکبر الکبائر میں
 شمار کیا گیا ہے۔

شہادت کی
 وسعت

اس آیت کریمہ میں جس شہادت کا ذکر ہے۔ اُس کے متعلق حضرت
 مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ اپنی تفسیر معارف القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اس
 میں ہر قسم کی وہ شہادتیں داخل ہیں جن سے ہمیں روزمرہ واسطہ رہتا ہے اور
 جن میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں بمثال کے طور پر کسی بیار کے حق میں ڈاکٹری
 سرٹیفکیٹ کہ شہادت کی حیثیت حاصل ہے مگر عموماً ایسا سرٹیفکیٹ جھوٹا ہوتا
 ہے۔ کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے اہل ہے یا نہیں، اس کی تصدیق ڈاکٹر
 ہی کر سکتا ہے، اگر وہ پیسے لے کر غلط سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، تو یہ جیسے
 تقویٰ اور عدل کے منافی ہے۔ اسی طرح طلباء کی سند کا میاں بھی گواہی کی
 حیثیت حاصل ہے۔ مہتمن ادارہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فلاں طالب علم
 فلاں ڈگری کا اہل ہے اور اگر کسی محلے بہانے سے غلط ڈگری جاری ہوتی
 ہے تو یہ متعلقہ ادارے کی طرف سے شہادتِ زور ہی تصور ہوگی۔ اگر اہل
 آدمی کو رشوت یا سفارش کی بنا پر بغیر اہلیت کے ڈپلوما، سرٹیفکیٹ یا ڈگری
 جاری ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ جھوٹی ڈگری حاصل کرنے
 والا آدمی دنیا میں گمراہی کے سوا کیا پھیلائے گا۔

اسلامی نظام
 حکومت

جمہوری نظام حکومت میں ووٹ بھی ایک امانت ہوتی ہے جو کسی اہل
 کے سپرد ہوتی چاہیے مگر غلط آدمی کے حق میں لے دینا اُس کے حق میں جھوٹی
 گواہی کے مترادف ہے۔ اُمیدوار مقامی کونسل کا ہوا، صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی
 کا شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ ووٹ اہل آدمی کو دیا جائے۔ مگر آج اہلیت
 کو کون جانتا ہے؟ اب تو ایکشن پارٹی کی بنیاد پر یا بدوری کی وجہ سے یا

تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔

پہلے حالتِ وصرت کے انفرادی احکام بیان ہوئے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہوا اور متقین کی گئی ہے کہ دونوں حقوق احسن طریقے سے ادا کرو۔ اب اجتماعی احکام بیان ہو رہے ہیں اور اس ضمن میں شہادت اور عدل و انصاف کا تذکرہ ہوا ہے۔

اہل ایمان
سے وعدہ

آگے فرمایا تم عملِ حکم کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے اپنا انجام بھی سن لیں فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اہل انہوں نے اعمالِ صالحہ انجام دیے ہیں کامیابی کی بنیاد تو یہی دو چیزیں ہیں یعنی ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت، اس کی کتابوں، رسولوں اور یومِ آخرت پر ایمان لانا اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد جیسے نیک اعمال اختیار کرنا، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لَتَنَالُنَّ يَتِيًّا انہیں بخشش حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف فرمائے گا کچھ ایمان کی بدولت اور کچھ اعمالِ صالحہ کی وجہ سے۔ بہر حال ایسے لوگوں کے لیے بخشش کے علاوہ وَاجَزُ عَظِيمٌ کی بشارت بھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔

برخلاف اس کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ توحید کی بجائے شرک کو اختیار کیا، اخلاص کی بجائے نفاق میں کودہ ہو گئے اور اعمال میں خلوص کی بجائے ریاکاری کا عنصر غالب آگیا۔ اس کے علاوہ وَكَذَّبُوا بِالْآيَاتِ ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یا تو قول سے تکذیب کی یا پھر مانتے ہوئے بھی عمل نہ کر کے عمل سے تکذیب کی اور اس طرح منافقین کا شیوہ اختیار کیا، فرمایا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ سِی جہنم والے لوگ ہیں۔ دنیا میں یہ کتنی ہی عیش و عشرت کریں۔

ہر طرح کی آرام و راحت حاصل کر لیں مگر آخر میں، یہ جہنم کے کندہ آثار اس میں۔ ان کا شہر ویسا ہی ہوگا جیسے گذشتہ سورۃ میں آپ کا ہے تُولَدُ مَا تُوُوْیَ وَتَقْمَلُہُ جَحَنَّمُ ہُوَ وَفَا تَصْعَدُ اُجْمُ کُوْنِیْ اٰغْیَارَ کَاطْرِیْ اختیار کریگا، ہم اس کا رخ اُدھر ہی پھیر دیں گے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ اور بالآخر وہ جہنم میں پہنچ جائے گا جو بہت بڑا ٹھکانا ہے۔

انعام کا
شکر ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان نعمتوں میں علت و عمرت کی تعلیم، ایمان کی دولت، اعمالِ صالحہ کی توفیق، سختِ عدل کا حصول وغیرہ ہیں۔ کوئی چھیننا انعام ہے کوئی بڑا انعام ہے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَا تَقْرَءُ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذْ حُکِّیْتُ لَهُمْ مِّنَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ لَیْ اٰیْمَانُ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیں۔ یہاں پر ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ نے تم پر احسان کیا اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ یَّبْطِلُوْا اٰکِبَکُمْ یَّیْدِیْنِہُمْ جَبَّ اَیْکُمْ قَوْمٌ نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا۔ لڑائی کا میدان تھا۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ میدانِ جنگ میں موجود تھے۔ اہل اسلام نے ظہر کی نماز میدانِ جنگ میں ہی ادا کی۔ بعد میں کفار کو بڑا افسوس ہوا کہ اُن سے غلطی ہو گئی، جب مسلمان نماز میں مصروف تھے تو اُن پر یکبارگی حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ پھر سوچا، کوئی بات نہیں۔ ابھی عصر کی نماز آنے والی ہے، اور یہ نماز مسلمان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے اُسے وہ ضرور ادا کریں گے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اُن پر حالتِ نماز میں ہی لوٹ پڑیں گے۔ اُدھر اللہ تعالیٰ نے خاص احسان فرمایا کہ وحی کے ذریعے صلوة خوف پڑھنے کی اجازت دے دی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے نماز بھی ادا کر لی اور دشمن کا دفاع بھی کرتے رہے۔

چنانچہ صلوة خوف کے طریقہ کے مطابق مجاہدین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے حضور علیہ السلام کی قیادت و اہمست میں نصف نماز ادا کی اور اس دوران دوسرا گروہ محاذ پر کھڑا رہا۔ پھر پہلا گروہ محاذ پر چلا گیا اور دوسرا گروہ نے نصف نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ ادا کی۔ اس طرح ہر دو گروہوں نے آدھی آدھی نماز جماعت کے ساتھ اور باقی آدھی آدھی انفرادی طور پر ادا کی۔ اس طرح نماز بھی ادا ہو گئی اور دشمن کو حملہ کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اللہ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے احسان قبول فرمایا ہے۔ کہ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ کہ جب ایک قوم نے تمہیں نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا: فَكَفَّ يَدَيْهَا. ثُمَّ عَنْكُمْ مِسْهُمُ نَافِعَ اُنْ کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیے۔

المشرکہ
بھروسہ

فَمَا وَاسْتَفْوَا اللّٰهَ اللّٰهَ سے ڈر جاؤ۔ وَعَلَى اللّٰهِ فَلَيْسَ تَوْعَلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو چاہیئے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں۔ بیشک ہمتیار اور دجگہ ذرائع استعمال کرو۔ مگر نتائج کے لیے بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہی رکھو، کیونکہ کسی چیز میں اثر پیدا کرنا اُسی کے قبضے میں ہے۔ وہ جب چاہے گا تمہارے لیے اچھے نتائج پیدا فرمائے گا۔ اگر وہ نہیں چاہے گا، تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام مسائل بروئے کار لانے کے بعد نتائج کے لیے بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیئے۔ ہر چیز کا تصرف اُسی کے پاس ہے، وہ جس ذریعہ سے کام لینا چاہے گا از خود لے لے گا۔ تم پورے خلوص کے ساتھ بقدر محبت اپنا فرض ادا کرو اور اس کے بعد اُسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو کہ وہ اہل ایمان کی یہی شان ہے۔

لا یحب اللہ -
میس بازوہم ۱

العائدہ ۵
آیت ۱۰

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَسْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑪

ترجمہ :- البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور، بھیجے ہم نے اُن میں سے بارہ سردار، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور اُن کی تائید کرتے رہے اور قرض دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو، چھا قرض تو میں ضرور معاف کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں ضرور داخل کر دوں گا تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، پس بیشک وہ گمراہ ہو گیا یہی راستے سے ⑫

ایمانی عہد

سورۃ کی پہلی آیت میں ہی ایمان کے عہد کی تعین کی گئی تھی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی اے ایمان والو! اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔

اس کے بعد دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی عہد کا حکم دیا ہے اور پھر اہل اسلام کو فرمایا کہ یہ ایفائے عہد کا قانون صرف تمہارے ہی نہیں ہے بلکہ یہ قانون بنی اسرائیل پر بھی نافذ تھا اور ان کو بھی عہد و پیمان کا پابند کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ**۔ اِیْضاً اُنْہے **مَسْئُومًا** عہد کو پورا کرو کیونکہ اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ایفائے عہد انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو یعنی حقوق اللہ میں یا انسانوں کے حقوق العباد میں سب کی وفا بہر طور ضروری ہے۔

ہر مومن جو ایمان قبول کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مومن ہونے اور اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کرتا ہے۔ میاں بیوی میں نکاح کی صورت میں بعض شرائط پر عہد و پیمان کرتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا ذمہ لیتے ہیں دو افراد میں کسی معاملہ میں شراکت کا معاہدہ ہو تو اسے بھی پورا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح دولٹوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے تو دونوں کا فرض ہے کہ اس کی پابندی کریں۔ کیونکہ عہد شکنی منافق کی نشانی ہے **إِذَا عَاهَدْتُمْ عَدُوَّكُمْ** جب وہ کسی سے عہد کرتا ہے تو غدری کرتا ہے مگر مومن کی صفت یہ ہے کہ جب عہد کرے تو اسے پورا کرے

بنی اسرائیل
سے عہد

گذشتہ آیات میں اہل اسلام کو ایفائے عہد کی تلقین ہوتی رہی ہے اب فرمادے: **وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ** بیشک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد و پیمان لیا اور ان عہدوں کی نوعیت مختلف تھی۔ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا کہ **لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ**۔ اللہ کو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور والدین، اقربا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے اور نماز قائم کرو گے، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، کچھ یہ بھی ان سے عہد لیا۔

لَا تَسْفِكُون دِمَاسَكُمْ ثُمَّ آتِيسْ فِي خُزْنِي نِي هِنِي كِرُو گے ۔ اور ايك
دوسرے كو بے وطن نِيں كِرُو گے ۔ سورة البقرہ ميں طو ر پياڑا ان كے
سروں پر معلق كر كے اللّٰه كى كتاب پر عمل كرنے كے عَمَد كا ذِكْر آتا ہے پھر
سورة آل عمران ميں اللّٰه كى كتاب تو رات كے متعلق سجد كا تذكرہ ہے ۔
لَتَبْقِيََنَّهٗ لِّلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَہٗ اَكَ تَرْسُ كے احكام كو
لوگوں كے سامنے بيان كِرُو گے اور انهيں چھپاؤ گے نہيں ۔

بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہود کی مثال بیان کر کے اہل ایمان کو راہِ دلایا ہے کہ جس طرح ان کے لیے عہد و پیمان کا ایسا ضروری تھا، اسی طرح تمہارے لیے بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔

باب و نقيص

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا وَكَعَمَلِكُمْ مِنْهُمْ مِرَٰثًا
عَسَىٰ تَقْوِيۡ بَاءُ اور ہم نے ان میں سے بارہ نقیب مقرر کئے۔ چونکہ
بنی اسرائیل بارہ خاندانوں پر مشتمل تھے، لہذا ہر خاندان کے لیے ایک نقیب
مقرر کیا گیا۔ نقیب مورخ کو کہتے ہیں اور نقیب کا معنی کمریذا، دیکھ بھال
کرنا، حفاظت اور نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے نقیب سردار یا سرکردہ
 آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان، قبیلے یا گروہ کا سربراہ
محافظ یا نگران ہوتا ہے۔ طلباء کے مانیٹر کے لیے بھی نقیب کا لفظ بولا
جاتا ہے، کہ وہ جماعت کی دیکھ بھال یا نگرانی کرتا ہے۔ یہاں جس عہد کا ذکر
کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
وساطت سے لیا تھا اور اس کا خلاصہ آگے آ رہا ہے۔

جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارہ نقیب مقرر کیے تھے اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی انصار مدینہ کے بارہ نقیب

مقرر کیے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کے دو عظیم خانہ اولوں اوس
در غزرج نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام قبول کرنے
کے لیے مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کے
معاملات کی دیکھ بھال اور مکہ سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے بارہ نقیب
مقرر کیے تھے۔ خزرج بہت بڑا خاندان تھا لہذا اس میں سے نو نقیب
مقرر کیے گئے اور قبیلہ اوس سے تین۔ یہ لوگ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کھتے
تھے اور مسلمانوں کی طرف سے تعمیل احکام کی نگرانی کرتے تھے۔ جب
کسی معاملہ میں ہدایات کی ضرورت محسوس کرتے تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
سے عامل کرتے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور بارہ نقیب مقرر فرمائے
وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اللَّهُ تَعَالٰی نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں
یعنی اگر تم نے عہد کی پابندی اختیار کی تو میری شفقت اور مہربانی تمہارے شامل
حال ہوگی۔ تمہیں بلند درجات نصیب ہوں گے اور تم فلاح پا جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنْفُ مَعَكُمْ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے
یہاں کوئی معمولی تقاضا کسی کو کہہ دے کہ فکر نہ کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔
تو اس کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کسی کی پشت پر گور نہ ہو یا صد مملکت
کسی کو امداد کی تسلی دے دے تو یہ متعلقہ شخص کے لیے بہت بڑی بات ہوتی
ہے مگر یہی بات شیشاۃ طلق اور مالک الملک فرماتے کہ میں تمہارے
ساتھ ہوں تو پھر کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے
اپنی معیت کا وعدہ کیا مگر یہ قوم اپنے عہد و پیمان پر قائم نہ رہ سکی، جس کی وجہ
سے اللہ کے دل مغضوب علیہ پھری۔

اس قسم کی معیت کی کوئی ایک مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ جب
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلا کھڑے ہوئے تو آگے سمندر آگئی اور

بچے فرعون کی فرج آ رہی تھی۔ قوم سخت پریشان ہو گئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّيَ بیشک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہجرت کی ابتدا میں جب حضور علیہ السلام اور صدیق اکبرؓ غار ثور میں چلے گئے تو کفار بھی آپ کے تقاب میں پہنچ گئے۔ اس موقع پر صدیق اکبرؓ پر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا لَا تَحْزَنَنَّ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا یعنی گھبراؤ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اُسی کے حکم سے نکلے ہیں اور اُس کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہے وہ خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ جیسے باہل لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معیت کا وعدہ اس وقت تھا جب لوگ اس پر خلوص دل سے ایمان رکھتے تھے اور خلوص نیت سے اُس کے احکام پر عمل کرتے تھے، مگر آج وہ چیز کہاں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ جب مخلوق اپنے عہد پر قائم نہیں رہی تو اللہ کی تائید و حمایت کیسے حاصل ہوگی۔ وہ ہمارے تمام امور کو جانتا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہماری نیت اور ارادے بہت واقف ہے لہذا اس کی معیت اُسی وقت حاصل ہوگی جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔

آگے اللہ تعالیٰ وہ شرائط بیان فرما رہے ہیں جن کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو سکتی ہے۔ ارشاد ہے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ اگر تم نے نماز کو قائم کیا ۱۰ اَلْتَمَسْتُمُ الْمَالَ ۱۱ اور زکوٰۃ دیتے رہے ۱۲ میانِ باہر کے بعد نماز اور زکوٰۃ اہم ترین رکان اسلام ہیں۔ قرآن پاک میں ان دو چیزوں پر ملامت کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ مہمانوں کے گھر وہ میں شامل ہو چکی یہ دو ظہری علامات ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور اس کو تحقق حقوق اللہ سے

غافل اور
زکوٰۃ

ہے۔ زکوٰۃ مالی عبارت ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ نماز میں طہارت اور اجابت کی صفات پائی جاتی ہیں کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے عمل میں سہارے کی صفت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا شخص فیاض، مغرب پروردی اور بنی نوع انسان سے ہمدردی کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ ہم شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان میں دو اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ایک بنی نوع انسان سے ہمدردی اور دوسرے اپنی ذات سے غفل کی تیج کٹنی۔ مال خرچ کرنے والا شخص بخیل نہیں ہوگا۔ بخل بہت بُری بیماری ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اَتَىٰ حَامِءٌ اَدْوَقَ مِنْ الْبَحْلِ یعنی کبوتری سے زیادہ بُری بیماری کون سی ہو سکتی ہے۔

ایمان
بائبریل

فرمایا اگر تم نماز ادا کرتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو وَالْمَسْكُومُ سَلِيٌّ اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ میں نماز اور زکوٰۃ کو پہلے بیان کیا ہے اور ایمان کا تذکرہ بعد میں، حالانکہ ایمان ہی ہر عمل کی بنیاد ہے اور اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہاں پر بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا اُس وقت تک کچھ فائدہ نہیں جب تک ایمان درست نہیں ہے یہ بھی ایک طرز بیان ہے کہ ایمان میں زبردستی کرسنے کے لیے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کی قدر و قیمت ایمان کے ساتھ ہے۔ جو شخص صحیح ایمان سے محروم ہے اُس کی لمبی لمبی نمازیں، صدقہ و خیرات اور نیکی کے دیگر امور عبث محض ہیں۔ ایمان کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔

فرمایا میرے رسولوں پر صرف زبانی ایمان لانا کافی نہیں۔ بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اَلْمَسْكُومُ تَمُومُ تَمُومُ اُن کی تائید کر دے گے۔ رسولوں

لہ مسند احمد پیشہ و کتب خانہ دارالعلوم (پٹنہ)

کی لائی ہوئی شریعت کی تعزیرت کو باعث بنو گئے۔ تعزیر کا لفظ بھی اس سے ہے۔ مجرموں پر جو تعزیر لگائی جاتی ہے اس کا معنی ابھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے جرائم کی روک تھام کرنے والے ادارہ میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جرائم کے سد باب میں مدد ملتی ہے۔ تو فرمایا اگر تم دین کے احکام پر عمل پیرا رہو اور تمام امور نبی کے احکام کے مطابق انجام دیتے تو پھر اس کا صلہ آگے بیان ہو رہا ہے۔

قرض من فرمایا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے غریب و مساکین پر خرچ کیا جائے ان کو صدقہ و خیرات دی جائے زکوٰۃ کا حکم جو نیک پہلے بیان ہو چکا ہے لہذا اس قرض حسن سے مراد نفعی صدقہ خیرات ہو گا جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ قرض حسن وہ ہے جو خالص نیک نیتی کے ساتھ دیا جائے اور اس میں نہ کوئی ریاکاری ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا مفاد حاصل کرنا مقصود ہو جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق قرض حسن دیتا ہے اُسے یقین ہوتا ہے کہ اُس کا مال محفوظ ہے اور اُسے اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرر دلوں گے، لہذا اُسے قرض حسن کہا گیا ہے قرض حسن اُسے بھی کہتے ہیں جو کوئی شخص کسی حاجت مند کو مقررہ مدت کے لیے کوئی رقم ادھار پر دے اُسے اور اس کے ساتھ کوئی سود یا دیگر مفاد حاصل نہ کرے، اس قرض کے لیے بھی طرفین کی طرف سے خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ قرض دینے والا محض اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کی مدد کرے تاکہ ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ رقم واپس کر دے۔ اگر قرض خواہ کی نیت میں ذرہ بھی فتنہ ہو گا اور وہ قرض دے گا احسان جتنا ہو گا یا کوئی چھوٹا موٹا مفاد حاصل کرے یا کسی کو شش کرے یا تو وہ قرض حسن نہیں ہو گا اسی طرح مقرض کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ قرض لینے وقت خلوص نیت

سے مقررہ مدت میں قرضہ کی واپسی کا ارادہ کرے اور پھر واپسی میں کسی قسم کا
پس و پیش نہ کرے۔ اگر مقررہ قرض واقعی مجبور ہے اور وقت مقررہ پر قرض واپس
کرنے پر قادر نہیں تو قرض خواہ کو چاہیے کہ ”فَنَقْضُہٗ اِلٰی مَیْسَرَةٍ“ کے مصداق
اُسے مزید مصلحت دے اور اگر مقررہ قرض زیادہ ہی نادر ہے تو قرض کا کچھ حصہ
یاسا اے کا سارا بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ سے جو عظیم کا مستحق قرار پائیگا۔
زمانہ حال میں تو قرض حسن کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ مادہ پرستی کے
س دور میں ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور ہر وقت دولت جمع کرنا
فکر میں رہتا ہے۔ جو شخص بنک میں رقم جمع کرے مقررہ سود حاصل کرنے
کی فکر میں رہتا ہے وہ کسی کو قرض حسن کیسے ادا کرے گا۔ اسی طرح جو شخص
قرض کو حاصل کرتا ہے مگر اس کی نیت میں مستور ہے اور واپسی کا
ارادہ نہیں رکھتا اور مقررہ وقت پر مال منول کرتا ہے تو یہ بہت بڑا
ظلم ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی قرض حسن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
کیونکہ اُسے واپسی کا یقین نہیں ہوتا۔ غرضیکہ دونوں طرف کی مفاد پرستی کی
وجہ سے قرض حسن کا نظام ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے
بہت بُرا عمل شمار کیا ہے۔ اور اسے نماز، زکوٰۃ اور ایمان بالرسول کے
ساتھ ذکر کیا ہے۔

فرمایا اگر تم متذکرہ امور پر عمل پیرا ہو گے اُس کا صلہ یہ ہے کہ کُفْرَہٗ
عَنْكُمْ سَرَّیَا تَسْحَمُ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہاری خطاؤں
سے درگزر کروں گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَا دُخْلَنَّاكُمْ جَنَّتِ تَمِیْنِ
جنتوں میں داخل کروں گا، ایسے باغات تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا لَا یَنْفَدُ
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تمہارا ٹھکانا ایسے اعلیٰ مقامات میں ہوگا
مگر یہ بھی یاد رکھو هَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِنْ اَحْکَمَ بِرَعْلَہٗ اَمَہ
کھنسنے کے بعد جس شخص نے انکار کیا۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَیْلَ السَّبِیْلِ

وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔

اب انکار کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر متذکرہ احکام پر ایمان ہی باقی نہیں رہا۔ تو ایسا شخص بلاشبہ کافر ہو گیا۔ اور زبان سے تعمیل احکام کا اقرار کرتا ہے مگر عملاً انکار کرتا ہے، تو پھر کفر کے درجے کو تو نہیں پہنچتا مگر لوگوں میں ضرور داخل ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ یعنی انسان عام طور پر ناشکر گزار ہی ہوتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ سیدھا راستہ تو ایمان اور نبی کا راستہ ہے، صراط مستقیم اُس شخص کو حاصل ہے جو انبیاء و عیسما پر ایمان رکھتا ہے، اُن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کا التزام کرتا ہے۔ بنی نوح انسان کے ساتھ ہر دروازہ سلوک روار کھلتا ہے اور اپنے عہد کا پابند ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ میری رحمت کے مقام تک پہنچنے کا یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا، وہ کامیاب ہوگا جو اس راستے سے بھٹک گیا وہ جہنم میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کی بات بنی اسرائیل سے شروع کر کے یہی بات آخری امت کے لوگوں کو بھی سمجھائی ہے کہ جس طرح عہد و پیمان کی پابندی بنی اسرائیل پر لازم تھی، اسی طرح تم بھی عہد و پیمان اور تمام احکام بجا لانے کے پابند ہو۔

فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا
 قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
 وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى
 خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ
 وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا
 يَا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا
 ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا
 يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

ترجمہ میں ہر جہ ان کے توڑ دینے کے پناہ دہیوں نہ
 نے ان پر عنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا وہ نہیں
 کہتے ہیں بھوکہ کو جس کے ٹھکانوں سے اور وہ نہیں گئے غلام
 تھا، اُس چیز سے جس کے ساتھ ان کو نصیبت کی گئی تھی اور آپ
 ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مگر بہت کم
 لوگ ان میں سے . آپ عاف کر دیں اور درگنہ کہیں اللہ تعالیٰ ہنہ
 کرتا ہے احسان کرنے والوں کو (۱۳) اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے
 کہ ہم نصاریٰ ہیں . ہم نے اپنا ان سے بھڑکنا عہد . پس بھول گئے

یہی الگئی ہے۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا تو اللہ نے اُسے دائمی ملعون قرار دیا، اسی طرح بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی تو اللہ نے انہیں بھی مستحق لعنت ٹھہرایا۔

فرمایا لعنت کے علاوہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً غَلِيَةً
سزا کے طور پر ہم نے اُن کے دل سخت کر دیے۔ سنگدل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ ترمذی شریفین کی روایت میں آتا ہے۔

خدا تعالیٰ سے دور ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ دور سخت دل لوگ ہیں تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو سنگدل بنا دیا گیا۔ جب دل سخت ہو جائیں، تو ہم بھی محکوس ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی سمجھ اور فکر خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔
يَجْرِفُونَ كَلِمَةً عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ
سے پھیر دیتے ہیں۔ یعنی اصل احکام میں تحریف کر دیتے ہیں، رد و بدل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ گویا عہد شکنی کی وجہ سے پہلے ان پر لعنت ہوئی، پھر اُن کے دل سخت ہوئے اور آخر میں انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی بدل ڈالا یہ سب عہد شکنی کی سزا تھی۔

یہود و نصاریٰ کی کارگزاری کا تذکرہ الگلی آیات میں آ رہا ہے، ہم یہودیوں کی تحریف لفظی و معنی لے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت زیادہ تحریف کی۔ یہ ان کی عادت قدیم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے اُسے بگاڑتے رہتے ہیں۔ اور اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اصل کتابوں کا حصہ بہت کم رہ گیا ہے۔ اور بگاڑ والی خود غرض چیزیں ان میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں میں اب صریح کفر و شرک، اور بے حیالی اور بے اخلاقی جیسی قبیح چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق نہایت ناروا باتیں درج کر دی ہیں حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی عصمت کا بار بار ذکر کیا ہے۔ ان بدعتوں نے تحریف کے ذریعے اللہ کے پاک نبیوں کے کردار کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔

تحریف دو قسم کی ہوتی ہے یعنی لفظی اور معنوی۔ انجیل میں تحریف لفظی کی گئی

جکی تائید جائے۔ سلسلے میں۔ سرایانی انجیل میں فارقیط کا لفظ موجود ہے اور اس کا معنی احمد ہے۔ یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی آمد کی بشارت تھی مگر یہودیوں نے فارقیط کی بجائے شیفع اور مدگار کے الفاظ داخل کر دیے یہی لفظی تحریف ہے۔ جو لفظ اللہ نے نازل کیا تھا اُس کی جگہ دوسرا لفظ لگا دیا گیا۔

حضور علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئیاں تورات میں بھی موجود تھیں۔ اصل تورات میں یہ الفاظ تھے کہ وہ آخری نبی فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا۔ دس ہزار قدسیوں کی جماعت کے ساتھ آئیگا۔ اُس کے دائیں ہاتھ پر آتشیں شریعت ہوگی، وہ دنیا کی قوموں سے محبت کرنے والا ہوگا اور قریں اُس کے قدموں میں جمع کی جائیں گی، یہ تمام نشانیاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صادق آتی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہمراہ دس ہزار صحابہ موجود تھے۔ مگر یہودیوں نے تورات میں دس ہزار کی بجائے لاکھوں لکھ دیا تاکہ یہ پیش گوئی نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ثابت نہ ہو سکے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فرز ابگیر میں لکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے لفظی تحریف سے زیادہ معنوی تحریف کی ہے۔ انہوں نے کلام الہی کے مطالب و معانی کو غلط رنگ میں پیش کیا اور اس طرح وہ ہدایت الہی سے مستقل طور پر محروم ہو گئے۔ انہیں تورات، انجیل کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی تاکہ اُن کے احوال درست ہو جائیں مگر وَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور اُس نصیحت سے منفعید ہونا بھلا بیٹھے اور اللہ کے کلام سے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ اُس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تپ دینے کا ارادہ کیا یہی سابقہ تحریف نے تعلق آپ کو بہت کچھ بتا دیا جبکہ ہم نئی آئندہ کچھ متعلق فرمایا۔ وَلَئِنْ تَرَأَوْا نَاطِقًا عَلَى خَاتَمِنَا مِّنْهُنَّ فَانْصَبُوا اُذُنًا لِّمَا يَخْبَرُ اَنَّ كِيَانَ خِيَانَتٍ هِيَ تَحْرِيفٌ سَ بھمی مطلع ہوتے۔ میں گے۔ یہ لوگ جب بھی اللہ کے کلام میں تبدیلی کے مرتکب ہوں گے، آپ وقت فوقتاً اس پر مطلع ہوتے۔ میں گے۔ فرمایا سارے

اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اُن کی ایک
 قلیل تعداد اللہ کی۔ کتابوں میں تحریف کی مرتکب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اہل کتاب کی ان تمام تر غیبتوں کے باوجود
 فَاعْفُ عَنْهُمْ اِنَّ اِيَّاهُمْ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اور درگزر فرمائیے
 نیکی پر قائم رہیں کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ بیشک اللہ تعالیٰ
 نیکی کو نیکو والوں کو پسند فرماتا ہے۔

میشاق نصاریٰ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے متعلق خصوصی طور پر فرمایا
 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَحْنُ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ كَذٰبًا وَّكَرٰهًا
 سے۔ نصاریٰ یا نصرانی انصار کے مارہ سے ہے جس کا معنی مددگار ہے
 سورۃ صافات میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے
 کہا مَنْ اَنْصَارِيَّ اِلَى اللّٰهِ اللّٰهُ کے دین کی خاطر میری کون مدد کرے گا
 قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ خَشِيَ اَنْصَارُ اللّٰهِ حَوَارِيُوْنَ نے کہا کہ ہم مظلوم
 مدد پر تیار ہیں اس وجہ سے انہیں نصرانی کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ
 نصاریٰ کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصرہ کی طرف ہے۔
 بہر حال جو لوگ اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ میں مجھوتے ہیں
 وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ نہ انجیل پر ان کا صحیح ایمان ہے۔ بہر حال
 فرمایا کہ جن لوگوں نے نصاریٰ ہونے کا دعویٰ کیا اَخَذْنَا مِنْهُمُ
 نَسَبًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ فَتَنَّمَا هُمْ كَفَرٌ وَّكَرٰهًا۔ فَتَنَّمَا هُمْ كَفَرٌ وَّكَرٰهًا
 چیز سے فائدہ اٹھانا قبول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فرمایا اس
 کے نتیجے میں فَاعْرِضْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے اُن
 کے درمیان عداوت اور دشمنی اور کینہ ڈال دیا یہ دنیا میں ہی اُن کو سزا دے
 دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ یہ سب کچھ عہدِ نبوی کا نتیجہ
 تھا کہ اُن پر لعنت کی گئی اور اُن کے دلوں کو سخت بنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے

اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور اصل کتاب کے احکام کو بھول گئے نصاریٰ کے متعلق خاص طور پر فرمایا کہ انہیں آپس کی دشمنی اور عداوت کی سزا دی گئی **اِنَّ كَيْدَ الْقَيْيَمِ** کہ جو ہمیشہ انہیں مٹی رہیگی۔ یہاں پر قیامت کے دن سے مراد یوم آخرت نہیں بلکہ اس سے لمبا عرصہ مراد ہے۔ ان معانی کی مثال زہر جاہلیت کے شاعر عبید ابن ابرص کے کلام سے ملتی ہے۔ یہ شخص اپنے زہر نے کا عظیم شاعر بن کر حضور علیہ السلام کی ولادت سے اکیس سال پہلے مر گیا تھا۔ عرب کے کسی علاقے کا بادشاہ قبیلہ بنی اسد پر ناراض ہو گیا اور اسے قتل عام کا حکم دے دیا۔ شاعر نے کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے قصیدہ پڑھا اور معافی کی درخواست ان الفاظ میں کی

اَنْتَ الْبَلَدُ عَلَيْنَا وَهُمْ الْقَبِيلَةُ الْحَكَّ الْقَبِيلَةُ
تم بادشاہ ہو خدا کے لیے ان پر رحم کرو۔ یہ قیامت تک تمہارے غلام رہیں گے مطلب یہ کہ لوگ بسے عرصے تک تمہارے مطیع و فرمانبردار رہیں گے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ ان میں غیر محدود عرصہ کے لیے عداوت ڈال دی گئی۔

اہل کتاب
مسلمان

جن خرابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق کیا ہے۔ اُن ہم دیکھتے ہیں کہ سب خرابیاں خود اہل ایمان میں بھی پیدا ہو چکی ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق فرمایا **لَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ قَبْلَكُمْ** اَحْذَرُوا النَّعْثَ يَا لَشَعْلٍ تم بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پیروی چلو گے۔ جس طرح جتنا جوتنے کے ساتھ برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح تم میں اور سابق امتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو خرابیاں اللہ نے اہل کتاب کی گنواہی ہیں وہی خرابیاں اس امت میں بھی موجود ہیں۔ نقص عمداً مسلمان قوم کا کشمیرہ بن چکا ہے۔ عمدہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ملکی سطح کا ہو یا بین الاقوامی اس کی خلافت و رزق کی مثالیں زبان زد عام ہیں اسی طرح تمام مسلم اقوام میں سنگدلی کی بیماری بھی پیدا ہو چکی ہے، کوئی کسی کے ساتھ

لے بخاری ص ۴۹، دہلی ۱۱۱۱، مسلم ص ۳۲۹، مستدرک ص ۱۲۱، و ترمذی ص ۲۱۱

احسان و مروت کا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج محسن لوگ مفقود ہیں جو قرآن پاک کے اس حکم کی تعمیل پر کمر بستہ ہوں اِنَّ اللّٰهَ يَافِقُ — بِالْاَعْدَالِ وَالْاِحْسَانِ۔ اس کے بجائے خود مسلمانوں میں سنگدلی پیدا ہو چکی ہے، افسوس کا مقام ہے کہ اب مسلمانوں سے طہارت، سہاحت، اخبات اور عدل جیسے اصول منہ موڑ چکے ہیں۔

جہاں تک تحریف کا تعلق ہے مسلمان لفظی تحریف پر قیادور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود سے رکھا ہے۔ تاہم مسلمانوں کے ہر فرقے میں کسی نہ کسی حد تک مخفی تحریف ضرور پائی جاتی ہے اپنے ذاتی مفاد یا اپنے فرقہ کو تقویت پہنچانے کے لیے قرآن پاک کے مطالب و معانی کو غلط رنگ میں پیش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی غلط تادیل کرنا تحریف مخفی ہی تو ہے۔

سید جمال الدین افغانی عالم اسلام کے بہت بڑے رہنما ہوئے ہیں۔ فرقہ پرست و مسلمانوں کی فرقہ پرستی سے سخت بیزار تھے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر میرا بس چھ تو دس بارہ سال کے بچوں کو چھوڑ کر باقی سب آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ اُن کا بھڑیہ یہ تھا کہ موجودہ نسل فرقہ پرستی میں اس حد تک آگے نکل چکی ہے کہ اب ان کا واپس آنا ناممکن ہے۔ اہل اسلام کو راہ راست پر لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سب کو یکدم نیست و نابود کر کے نئی نسل کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے تو شاید وہ سمجھ جائیں۔ کیونکہ موجودہ نسل اپنی دگر سے بیٹھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دو سو سالہ دور حکومت میں انگریزوں نے تمہیں اس طرح پیس کر رکھا دیا ہے جس طرح کوئی چیر کھل میں پیسی جاتی ہے۔ انہوں نے اہل اسلام کی اجتماعیت اور خلافت کو ختم کر کے ایسی جگہ فرقہ بندی کی بیماری پیدا کر دی ہے۔ اب ہمارے اندر رذیہ فطری کی وجہ سے دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت

نہیں رہی۔ انگریز کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ تعلق قائم نہ رہے۔ بلکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی منقطع کر دیا جائے۔ فرماتے تھے کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمان ان خرابیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نئی قوم کو اٹھانے جو ان سب کی سرکوبی کرے اور قرآن پاک کے پروگرام پر عمل پیرا ہو تو شاید حالات درست ہو جائیں۔ ورنہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ فرماتے تھے عربوں اور ترکوں کے تعلقات کا جائزہ لے لیں ان کی دشمنی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اسی طرح مذہبی فرقہ واری ہے۔ ہر فرقہ مدرسہ کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ وہی خرابی ہے جو اہل کتاب میں خفتنِ عمدہ کی وجہ سے پیدا ہوئی اور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ ان میں سنگدل پیدا ہو چکی ہے، احسان ختم ہو گیا ہے، اخبات، سماحت اور عدل کہیں نظر نہیں آتے اور پھر سب بڑھ کر یہ تحریف کی لعنت ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھو بھی عظیم مسلمان اور دردمول کہنے والے انسان تھے۔ انگریزوں کے دور میں آپ پچیس سال تک برصغیر سے جلا وطن رہے۔ آپ نے ایک سال روس میں، سات سال افغانستان میں، چار سال ترکی میں دربارہ سال سے زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ اور دوسری جگہ بسر کیا۔ آپ بھی انگریز کے سخت مخالف تھے۔ آخر میں جب واپس ہندوستان آئے تو فرمایا کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ عمر کے آخری لمحات حرمِ شریف میں گزرنا مگر میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے واپس آیا ہوں کہ تم نے غوفان برپا کیا۔ انگریز تمہارے مذہب کی جڑ اکھاڑ رہے ہیں محکمہ سمجھوتہ ہو کہ ہم ترقی کر رہے ہیں لہذا اپنے دین کو بچانے کے لیے قائم ہو جاؤ اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کر کے دین حق کے مددگار بن جاؤ، ورنہ پوری دنیا میں تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی اور تم اغیار کے دستِ نگر بن کر رہ جاؤ گے۔

الغرض! فرمایا کہ ہم نے نصاریٰ کے درمیان عداوت اور دشمنی

عیانی
فرشتہ

ڈال دی اور وہ گرد و ہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ ہر فرقہ دوسرے کا دشمن بن گیا۔ آج بھی دیکھ لیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ آپس میں کس طرح دست درگریاں ہیں، برطانیہ اور سکاٹ لینڈ والوں کے تنازعہ کی بنیاد کیا ہے مختلف اعتقاد رکھنے والے لوگ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹے والے یا مسیح خدا تسلیم کرنے والے یا بالکل بعینہ خدا ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں۔ یہی عداوت اور اختلاف مختلف سلطنتوں کے درمیان دشمنی کی بنیاد بن چکے ہیں الٹرنے فرمایا کہ یہ سب کچھ ان کے لیے سزا کے طور پر ہے۔

یہ تو دنیا میں سزا ہی ہے۔ جب قیامت کا دن آئیگا اور حساب کتاب کی منزل آئے گی تو ان کا کیا دھرا ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ س دن بہشتوں کو بتایا جائے گا کہ تم اپنی بے کرداری کی وجہ سے سزا کے مستحق ٹھہرے ہو۔ فرمایا وَسَوْفَ يُعِزُّهُمْ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے۔ بہر حال اہل کتاب کی خرابیاں بیان فرما کر مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر نہ چل سکیں۔

لا یحب اللہ

السماء د

بیس سیزدہم ۱۳

آیت ۱۵ تا ۱۶

يَا مَعْزِلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
 كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَلَعَلَّكُمْ
 عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ⑮
 يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
 وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑯

ترجمہ: اے اب کتاب! تحقیق آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا
 رسول جو ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے بہت سے چیزیں جن کو تم چھپاتے
 کتاب میں سے اور دہکڑ کرتا ہے بہت سی چیزوں سے تحقیق
 آگیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کھول کر
 بیان کرنے والی کتاب ⑮ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے
 اُس کو جو پیروی کرتا ہے اُس کی خوشنودی کی سہولت کے راستہ کی
 اور نکالتے اُن کو اندھیوں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے اور
 چلتا ہے اُن کو مستقیم ⑯

مذمتہ دروس میں اب کتاب کے دونوں فرقوں کی نفی عمدہ کی غرضی بیان
 ہو چکی ہے۔ یہودیوں کے متعلق خصوصی طور پر بیان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ عمدہ توڑنے
 کی حربے طعون بکھڑے اور اُن کے دل سخت کر دیے گئے۔ پھر اس کے نتیجے
 میں انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی اور دین میں بگاڑ پیدا کیا اور جو نصیحت انہوں

رہنمائی

کی گئی تھی، اس کو فراموش کر بیٹھے پھر نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بھی عہد کا پاس کیا اور جو نصیحت کی گئی تھی اُس کو بھول گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا گیا، وہ فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور ان کے درمیان انفرادی سلوک بھی پیدا ہو گئی۔ بہر حال فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اب آخرت میں ان کا سارا کیا دھرا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور چہرہ دلفی سزا کے مستحق ہوں گے۔ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے۔

نبیین اکمل

اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم نقصِ عہد کی لعنت اور سزا سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے يَا هٰذَا الْكِتَابُ فَذَجَّادُكُمْ رَسُولُكُمْ لِيَ اٰهْلِ الْكِتَابِ! تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے یعنی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) مبعوث ہو چکے ہیں۔ اگر دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس رسولِ اعظم کی ایک خاص نشانی یہ ہے يَبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وہ تمہارے سامنے بہت سی چیزیں ظاہر کرتا ہے جسے تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔

یہودیوں کی طرف سے کمانِ حق کے سلسلے میں اسی سورۃ میں آگے آئے گا کہ وہ رجم کے حکم کو چھپاتے تھے۔ خود یہودیوں کے درمیان زہ کا ایک واقعہ پیش آگیا۔ وہ لوگ منکر دریافت کرنے کے لیے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر آپ نے انہی کے علماء سے دریافت کیا کہ تمہاری کتاب کے مطابق زانی کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے تو رات کے حکم کو چھپانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے

فریے اُسے ظاہر فرما دیا کہ زنا کی سزا رجم ہے۔ آج بھی بائبل کے ترجمے میں یہ آیت موجود ہے کہ جو کوئی بچہ دوسری عورت سے زنا کرے گا، وہ جان سے مارا جائے گا، گویا تورات میں بھی زانی سزائے موت کا مستحق ہے۔

اسی طرح عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کے اسم مبارک اور آپ کی نشانیوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب سے فارقیط کا لفظ ہی نکال دیا جس کا معنی احمد ہوتا ہے۔ آپ کی نشانیوں میں سے دس ہزار قدسیوں کے الفاظ میں بھی تحریف کر دی۔ آپ کی آمد کے متعلق پیش گوئیوں کو حذف کر دیا۔ بلکہ اگر کوئی شخص اُن سے پوچھتا کہ نبی آخر الزمان کی بعض نشانیوں کو ظاہر کر دے تو یہ بد بخت ایسی نشانیاں بتلاتے۔ جو حضور علیہ السلام کے خلاف پڑتیں۔ گزشتہ سورۃ کی تفسیر میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ جب مشرکین مکہ ان یہودیوں سے پوچھتے کہ بتاؤ ہمارے دین سچا ہے یا تمناؤں کا، تو یہ کہتے کہ تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کتابوں سے واقف ہیں، انبیاء کو جانتے ہیں۔ مگر کس قدر خائن، متعصب اور بددیانت ہیں کہ محض اسلام دشمنی کی وجہ سے مشرکین کے مذہب کو اچھا بتلاتے ہیں۔

تورات میں یہ آیت موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا فرمایا، مگر انہوں نے اُس کے آگے از خود یہ بڑھا دیا کہ پھر ساتویں دن آرام کیا۔ حالانکہ یہ کفر کا کلمہ ہے۔ آرام کی ضرورت تو اُسے ہوتی ہے جو تھک جائے مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ق میں فرمادی "وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ مَسَّنَا مِنَ الْغُيُوبِ" ہم نے آسمان و زمین اور اُن کے درمیان تمام چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاؤ

لاحق نہیں ہوئی۔ بہر حال یہ بھی اُن کی طرف سے تحریف فی کتاب کی ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا نبی بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے جن کو تم چھپاتے تھے۔

وَيَكْفُفُوا عَنْ كَثِيرٍ اور کئی چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ بعض ضروری چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے مگر بعض غیر اہم چیزوں سے تعرض ہی نہیں کرتا کہ ان کو ظاہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جنس مخفی کئے میں کوئی قباحت پائی جاتی ہے۔ اور جس سے مزید الجھن پیدا ہو سکتی ہیں انہیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ وحی کے ذریعے ہوتا ہے مگر گذشتہ درس میں بھی آچکا ہے۔ کہ یہ لوگ جس قدر خیانتیں کرتے ہیں آپ ان پر وقتاً فوقتاً مطلع ہوتے رہیں گے۔

نور اور کتاب

فرمایا دوسری بات یہ ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک روشنی اور کھلی کتاب۔ یہاں پر الفاظ نور اور کتاب میں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ عام مفسرین کے نزدیک دونوں الفاظ کے درمیان عطف تفسیری ہے اور ان دونوں الفاظ سے ایک ہی چیز مراد ہے یعنی قرآن کریم۔ نور بھی دہی ہے اور کتاب میں بھی اُسی کو کہا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ ناز کے آخر میں بھی نور کا لفظ انہی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَنُزُلٌ مِّنْ لَّدُنْكُمْ نُورٌ مُّبِينٌ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور میں بھی نازل فرمایا ہے۔ گویا نور میں سے مرقع قرآن کریم ہی ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی نور کا لفظ قرآن پاک کے لیے آیا ہے۔ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَكُمْ اور انہوں نے اُس نور کی پیروی کی جو اُس کے ساتھ اتارا گیا اور یہی لوگ نومیابی حاصل کرنے

لئے ہیں بطلب یہ کہ نور اور کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ
ہے قرآن پاک۔ اور یہ اس لحاظ سے کہ ہر چیز کو کھول کھول کر
یعنی واضح طور پر بیان کرنا ہے

ان معانی پر یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ رسول کا ذکر تو آیت کے پہلے حصے
میں آچکا ہے "قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تَحْقِيقُ تَمَلَّكُے پاس ہمارا رسول
آچکا ہے۔ لہذا اس دور کے حصہ آیت میں نور سے مراد رسول نہیں بلکہ کتاب
یعنی قرآن مجید ہے انہی معانی پر قرینہ اگلی آیت کے ابتدائی حصہ میں بھی
پایا جاتا ہے "يَهْدِي بِهٖ اللّٰهُ اَللّٰهُ اس کے ذریعے ہدایت
دیتا ہے۔ ہدایت کی ضمیر صیغہ واحد ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک
ہدایت دہندہ چیز کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ ہے قرآن کریم جو نور بھی ہے اور
واضح کتاب بھی۔ گریہ یہ دو مختلف چیزیں ہوتیں تو ضمیر واحد کی بجائے تثنیہ
استعمال ہوتی یعنی يَهْدِي بِهٖ اللّٰهُ کی بجائے يَهْدِي بِهٖمَا اللّٰهُ
کے الفاظ آتے اور معنی یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے ذریعے
ہدایت عطا کرتا ہے اور واقع میں بھی یہی ہے کہ اللہ کا نبی اور قرآن پاک
دونوں ہی ذرائع ہدایت ہیں مگر یہاں پر مستعملہ ضمیر واحد سے عیاں ہے۔
کہ نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔

تہا ہم بعض حضرات عظام مثلاً اہم بیضاوی اہم ابن جریر طبری نے ان
دو الفاظ کو دو مختلف معانی پر محمول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد
حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے
مگر راجح تفسیر پہلے بیان کردہ ہی ہے۔ اور اگر ان حضرات کے مطابق نور
سے حضور علیہ السلام کی ذات بھی لی جائے تو اس کا معنی نور ہدایت ہو گا
یعنی آپ کے پاس نور ہدایت اور واضح کتاب آچکی ہے قرآن میں ذریعے
مختلف معنی بیان ہوئے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے۔ خود قرآن مجید نور

بہر حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے نور ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت، روشنی، ایمان، تقویٰ اور طاعت حاصل ہوتی ہے۔ اس مضمون سے کسی کو مجال انکار نہیں۔ اللہ کے سلسلے ہی نور ہدایت ہیں، نبی کا اتباع باعث نجات، اور تو میں باعث کفر ہوتا ہے۔

نور اور بشر

البتہ اہل بدعت نے نور کے لفظ سے غلط مضمون اخذ کیا ہے۔ اور انہوں نے نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارک لیا۔ اور پھر اس کا تعلق بشر کے ساتھ کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا انکار کر دیا جاذبہ قرآن پاک میں بیسیوں جگہ حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی بشریت کا اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بشر (انسان) اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكَ مِنْ طِينٍ یعنی میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ جب کفار نے نبی علیہ السلام سے کئی قسم کے معجزات طلب کیے تو اللہ نے فرمایا اَبْ كَمْ دِيْعِي هَلْ كُنْتُ اِلًا بَشَرًا رَّسُوْلًا مِّنْ تَوْحِيْدٍ رَّسُوْلُوْنَ ہوں سورۃ کہف میں بھی آپ کی زبان سے کھلوا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے کھلوا يَا قَالَتْ لَهُمْ رَسُوْلُهُمْ اِنْ يَخُذِ اِلًا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنۢ يَّسَّاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِنَّ كَے رسولوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، نور تابہ معتمد یہ کہ انبیاء کی بشریت کا انکار نص قطعی کا انکار ہے مگر بدعت ایک قدم اور آگے چلے اور نور مِّنْ تَوْحِيْدٍ اللّٰه کا عقیدہ وضع کیا۔ گویا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک ٹکڑا ہیں جو علیحدہ ہو گیا ہے (العیاذ باللہ) یہ تو وہی عیسائیوں کا تین خداؤں والا عقیدہ ہے جسے سورۃ زمر

میں یوں بیان کیا گیا ہے ”وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا“
یعنی مشرکوں نے اللہ کے بندوں میں سے اُس کا جزو بنالیا۔ یہ تو انکارِ بشریت
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں صاف فرمایا ہے ”وَمَا أَدْرَاكَ
قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ“ یعنی اے نبی علیہ السلام آپ سے
پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم نے وحی کی
گویا تمام سابقہ انبیاء مراد اور انسان تھے۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے حضرت
آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے اور تمام امورِ طبعیہ
انجام دیتے تھے۔ وہ بیویاں اور اولاد رکھتے تھے اور زندگی کے قلم آفہ تھے
پورے کرتے تھے ان پر موت و حیات طاری ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ
وہ وحی الہی کے مورد تھے اور جس سہی پر وحی نازل ہوتی ہے اُس سے عالی
مرتبہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔

اس مقام پر بعض لوگوں کو مزید غلط فہمی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ
حضور علیہ السلام کو انسان تسلیم کرنے سے العیاذ باللہ آپ کی توہین ہو جائیگی
اُن کے مطابق حضور علیہ السلام کو انسان ماننا اپنے ہم مرتبہ خیال کرنا ہے۔ ایسا ہرگز
نہیں۔ مرتبہ کے لحاظ سے کوئی شخص حتیٰ کہ کوئی نبی بھی آپ کے برابر نہیں ہو
سکتا۔ کوئی ذی شعور آدمی تو اپنے اساتذہ کو بھی اپنے سے اعلیٰ دارِ فہم سمجھتا ہے
چہ جائیکہ وہ نبی کی ذات مقدسہ کو اپنے برابر قرار دے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے
بھائی یا باپ کے ہم مرتبہ سمجھنا تو کلمہ کفر ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں۔
جب کہ عام انسان خطا کار ہیں۔ لہذا یہ محض پراپیگنڈہ سے کہ فلاں شخص
پیغمبرِ سلام کو بڑے بھائی کے برابر سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام
کی انسانیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد
اور اپنے اپنے خاندان اور نسب میں سے ہیں۔ اُن کی بشریت کا انکار نہ ہو
گمراہی ہے۔

فرمایا تھا ہے پاس اللہ کی جانب سے نذر اور کتاب میں آچکی ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ابْتِغَىٰ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر اُس شخص کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اُس کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے۔
 وَمُجِّنٍ جَهَنَّمَ مِمَّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے انیس کفر، شرک، بدعات اور معاصی کے اندھیروں سے اسلام، ایمان، نیکی، تقویٰ کی روشنی کی طرف نکالتے۔ انسان کے دل میں روشنی، بصیرت اور یقین کامل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ایمان اور اسلام کو روشنی اور کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دی ہے سورۃ النعام میں ارشاد ہوتا ہے۔ "أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا" کھلا وہ شخص جو پہلے (کفر کی وجہ سے) سر دھنکا، ہم نے اُس کو (اسلام کی وجہ سے) زندہ کیا، اور اُس کے لیے (ایمان کی) روشنی کر دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو (کفر کے) اندھیرے میں پڑا ہوا ہو، اور اُس سے نکل ہی نہ سکے۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے متبع کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے وَيَهْدِي لَهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور انہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے، اسی راستے پر چل کر جنت جیسے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتے ہیں بر غلاف اس کے کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے "فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ هَمَلًا سَوَاءَ السَّبِيلِ" اُس کے بعد جس نے کفر کا راستہ

اقتیار کیا تو وہ سیدھے راستے سے جھٹک گیا۔ اُس نے جس پگڈنڈی پر
 سفر کا آغاز کیا ہے، وہ بالآخر اُسے جہنم میں سے جائیگی۔ صراطِ مستقیم
 سے بھٹکنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔

لا یحب اللہ
درسیہ دوم

المائدہ ۵
آیت ۱۷

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

ترجمہ :- البتہ تحقیق کاذب ہونے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ
بیشک اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے
پس کون مالک ہے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اگر وہ ارادہ
کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جو
زمین میں ہیں سب کے سب اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت
آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ پیدا کرتا
ہے جو چاہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ①
پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نفیض عہد کا ذکر کیا اور دونوں گروہوں
کو دنیا میں دی گئی نذر اسے آگاہ کیا یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نفیض عہد کے
نتیجے میں معون ٹھہرے، سنگدل بنے، امنوں نے کتاب الہی میں تحریف کی اور
جو نصیحت انہیں کی گئی اُس کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح نصاریٰ کے متعلق فرمایا
کہ وہ بھی نصیحت کو بھول گئے جس کے نتیجے میں ان کے درمیان عداوت
و دشمنی اور کینہ ڈال دیا گیا۔ پھر ان کو اشارہ کیا یہ جتلا دیا کہ ایک دن آنے والا ہے ۔

ہدایت

عقیدہ: کل ہندوؤں جیسا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کسی بھی شکل میں
تشکل ہو سکتا ہے۔ اور کسی شے میں حلول کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اتحاد
کر سکتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق خدا نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا
اور پھر وہ دونوں متحد ہو گئے۔ ان کو اللہ نے کافر فرمایا ہے۔

اصل بات یہ ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر مہربانی فرماتا ہے
اور ان پر اپنی تجلیات نازل فرماتا ہے تو انہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا
ہے، انہیں عروج نصیب ہوتا ہے اور وہ انسانیت کے بلند ترین مقام پر
پہنچ جاتے ہیں مگر جو لوگ یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ مل جاتے
ہیں، اور پھر بعد خدا بن جاتے ہیں۔ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بننے الٰہیت میں
کمال حاصل کرتے ہیں مگر ان کے پیروکار اُن سے صادر ہونے والے کلمات کو ان کے ذاتی کلمات
سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان سے جو خارجی عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ
کی مشیت اور قدرت سے ہوتی ہیں۔ اسی اشتباہ میں مبتلا ہو کر ایسے لوگ
کافر بن جاتے ہیں۔ نبی کا حجزہ یا ولی کی کرامت اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت
ہوتی ہے، اللہ کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ مالک الملک جس کے ہاتھ پر مہر ظاہر
کرتا ہے، اُسے عزت عطا کرتا ہے مگر یہ لوگ ان کا ذاتی فعل سمجھ کر انہیں
الوہیت کے منسوب تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی کفر ہے۔

مسیح علیہ السلام کی بدائش حیرت انگیز طریقے سے عمل میں آئی۔ آپ اور
ان کی ولیدہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں اللہ نے دونوں کو عزت بخشی۔
ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے۔ لیکن نصاریٰ نے ان کے متعلق بالکل
باطل عقیدہ وضع کر لیا ہے ان کو مسیح علیہ السلام کی غیر معمولی بدائش کی وجہ سے
غلطی لاحق ہوئی ہے۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کا باپ کوئی نہ تھا۔ اس لیے
انہوں نے آپ کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اور جو معجزات آپ کے
ہاتھ سے صادر ہوئے، ان کی ————— وجہ سے انہوں نے آپ کو

الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا اور اس طرح یہ لوگ شدید گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم بعینہ خدا ہے۔ وحدت الوجود والوں میں سے ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا مخلوق کے روپ میں ظاہر ہوا ہے اور بعینہ مخلوق کے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ وہ بھی کفر یہ عقیدہ رکھتے ہیں سید علی جوہری نے کشف المحجوب میں صوفیائے کے بارہ فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ان میں سے دس گروہ حق پر ہیں اور دو گمراہ ہیں جو حلولی عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملا جہ حللی عقیدے کا قائل نہیں تھا۔ وہ وحدت الوجود کے ملکہ کا قائل تھا مگر حلول کا نہیں۔ فرماتے ہیں جو دو فرقے حلول کے قائل ہیں، وہ کافر اور زندقہ ہیں لہذا وحدت الوجود کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ خدا بعینہ مخلوق کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ یہ تو حلول اور اتوار والا عقیدہ ہے جو کفر پر منتج ہوتا ہے۔

اللہ کی
قدرت ہر

آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بعینیت کی تردید کے ضمن میں حضور علیہ السلام کو فرمایا قُلْ اَبِیْہِمْ یُحِبُّہٗ اِنْ اَرَادَ اَنْ یَّہْدِیْکَ الْمَسِیْحُ اِنَّہٗ یُؤْتِیْہِ مَا یَشَآءُ وَمَنْ فِی الْاٰمِرِیْنَ جَسِیْمًا اِذَا اَرَادَ اللّٰہُ شَیْئًا لَّا یَسْکُتُ عَنْہُ اور اس کے اردے کو کون بدل سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ ہلاک کرنا چاہے ہَمَّا یُفْعَلُ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ شَیْئًا لَّا یَسْکُتُ عَنْہُ کوئی چیز کا مالک ہے جو اللہ کی مشیت کو روک سکے۔ مقصد یہ کہ نصاریٰ کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ کہ مسیح علیہ السلام بعینہ خدا ہے۔ فرمایا آپ کی حیثیت تو اتنی ہے کہ اگر مالک الملک اُن کو، اُن کی والدہ اور روئے زمین پر بننے والی تمام مخلوق کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ کو کون پکڑ سکتا ہے۔ ازل سے سے کہ اب تک کے تمام انانوں کی اجتماعی قوت بھی اللہ تعالیٰ کے اردے کو کم از کم وقت کے لیے بھی

لہ کشف المحجوب فارسی ص ۸۳ (فیاض)

ملتی نہیں کر سکتی۔ جب وہ انہی قدرت کا مالک ہے تو اس کے ساتھ
 مسیح علیہ السلام کو کیسے شریک کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ذاتی اور
 لامحدود ہے جب کہ مخلوق کی قدرت عطائی اور محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ
 اپنی مخلوق کو اتنی ہی طاقت اور قدرت عطا کرتا ہے، جتنی وہ اپنی مصیبت
 کے مطابق مناسب سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے تمام بندے
 عاجز محض ہیں جس کا اعتراف یہ لوگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت
 یہ ہے کہ توانائی کا سرچشمہ واحد ذات خداوندی ہے، وہی قدرت اور طاقت
 کا مالک ہے۔

خود مسیح علیہ السلام جنہیں خدا تعالیٰ کا درجہ دیا جا رہا ہے وہ بھی خدا کے سامنے
 اپنی عاجزی ہی کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ انجیل مرقس میں یہ آیت موجود ہے
 کہ ”اے باپ! ہر چیز تیری قدرت کے تحت ہے، تو مجھ سے موت
 کا پیالہ ٹال لے۔ اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں، بلکہ اس صرح جیسا تیرا
 ارادہ ہے۔ سارا اختیار تیرے قبضہ میں ہے، تو اگر چاہے تو مجھ سے
 موت کا پیالہ ٹال سکتا ہے، جس طرح تو چاہے“ غرضیکہ مسیح علیہ السلام کا بھتیہ
 تو یہ ہے کہ اختیار دار وہ صرف خدا تعالیٰ کا ہے۔ لہذا تم انہیں یا ان کی
 والدہ کو خدا تعالیٰ کے منصب پر کیسے بٹھاتے ہو۔ یہ تو نہایت گستاخی اور بدلی
 کی بات ہے کہ ان کے حق میں خدا تعالیٰ کا دعویٰ کیا جائے۔ وہ نہ تو خود خدا
 ہیں اور نہ ان میں الوہیت کی کوئی صفت لگتی ہے۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے
 عاجز بندے ہیں۔

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت مریمؑ تو فوت ہو
 چکی تھیں البتہ حضرت مسیح علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں تو درحقیقت انہی کے
 متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ آپ کو اور تمام اہل ارض کو آں وعدہ
 میں ہلاک کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بلاکت کا معنی فوت ہونا ہوتا

ہے جیسے فرمایا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی معنی فانی ہے۔ نیست و نابود ہونے والی ہے بہر حال اُس کے ارادے میں کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ شیخ عطاء اللہ بھی فرمایا ہے

اوست سلطان ہرچہ خواہد آں کند

عالی را درئے ویران کند

بادشاہ اور سلطان تو وہ ہے جو چاہے کرے اور سب جہاں کو آں و اعد میں فنا کر دے۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انبیاء کے متعلق ایسی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ اُن کی اُمرت انہیں زندگی کی حد سے آگے نہ بڑھا دے۔ ورنہ انبیاء تو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وَاللَّهُ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ "وہ تو بڑے برگزیدہ اور اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں وہ عالی مرتبت ہونے کی بنا پر اس قسم کے خطاب کے لائق نہیں ہوتے مگر امت کو سمجھانے کے لیے بجا اوقات ایسا خطاب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر کو الوہیت کے درجے تک پہنچاؤ گے تو گمراہ ہو کر جہنم رسید ہو گے۔

اللہ کی
مدد سے

میاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب کوئی نہیں تو ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک خدا نے وعدہ لا شریک ہی ہے وہ با اختیار ہے یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہے پیدا کرے، اُسے نہ تو اسباب کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ اُس نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت آدم کی مثال پیش کی اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ

علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی سمجھو "خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ" جسے طے سے پیدا کیا گیا۔ اُن کا ماں باپ کرن تھا۔ کوئی نہیں۔ اسی طرح محمد وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے۔ چنانچہ ماں خوا کے متعلق یہی مشورہ کر لے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا گیا حضرت یسوع علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اُن کی ماں موجود ہے۔ اور عام نوع انسانی کے متعلق قرمیا فَبَعَلْ مِنْهُ الثَّوَجَيْنِ الذَّكَرَ وَلَا نَشْئِ" انس انسانی میں سے مرد و زن کے جوڑے بنائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ ان چاروں صورتوں میں سے جس صورت میں چاہے کسی کو پیدا کرے لہذا اس کے لیے یسوع علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ خَلَقُ الْعَلِیُّنَ ہے، جو کوئی اس کی صفت خاصہ میں اس کا شریک بنائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے۔

شاہ اسماعیل
شہید

یہی شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں بھی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اگر خدا چاہے تو جبرائیل جیسے فرشتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزاروں پیغمبر پیدا کر دے۔ یہی بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ خالق جو چیز چاہے پیدا کرے، مگر ہر بات نے شاہ صاحب کی اس بات کو بہت اچھا لگا ہے۔ اُسے غلط معافی پر محمول کیا کہ حضور علیہ السلام کی تو نظیر ہی ممکن نہیں مگر انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس آیت اور شاہ صاحب کے قول سے قادر مطلق کی عظمت کا بیان مقصود ہے کہ وہ الیا کرنے پر قادر ہے اگرچہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمائے گا کیونکہ یہ خاص خصوصیت بھی اللہ ہی نے آپ کو عطا کی ہے۔ مگر وہ اس پر قادر تو ہے، اُس کی قدرت کا انکار نہ کفر کے مترادف ہے۔ اسی طرح

وہ ہزاروں لاکھوں جبرائیل پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اگرچہ جبرائیل ایک ہی
 اُس کی مشیت اور ارادے میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے یہ مگر یار لوگوں
 نے شاہ اسماعیل شریف کی تحریک جہاد کی مخالفت میں اُن پر کفر کا فتویٰ بھی لگا
 دیا کہ یہ بے ادب اور گستاخ ہیں۔ اُن کا اصل مقصد ان چیزوں میں الجھا
 کہہ لوگوں کے جذبہ جہاد کو کمزور کرنا تھا۔ باطل پرست عاقبت ہمیشہ ایسے ہی
 ہتھکنڈے استعمال کرتی ہیں تاکہ مسلمان آگے بڑھ کر اپنا اصل مقام نہ حاصل
 کر سکیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا تھا یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وہ جو چاہے پیدا کرے مگر اہل بعثت نے اُسے غلط معانی پہنا دیے۔
 اس کے بعد فرمایا: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ
 ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی پہلی بات کا تتمہ ہی ہے۔ جب وہ ہر چیز پر
 قادر ہے تو جو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کون سی پہچنے کی
 بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ
 نے عیسائیوں کے عقیدہ حلول کی تردید فرمائی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو چکا
 دھبہ سے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں بن گئے بلکہ وہ اللہ کے عاجز بندے
 اور مخلوق ہیں۔ انہیں اللہ بنانے کا عقیدہ کفر یہ ہے، اسی لیے اللہ نے
 صاف فرمادیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ آیہ ان لوگوں نے صریحاً کفر
 کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ خدا ہیں۔ اب اگلی آیات میں دیگر
 عقائد باطلہ کا ذکر بھی آئے گا۔

ذیحب اللہ -

درس پانچویں ۱۵

سندھ

آیت ۱۸، ۱۹

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ عَنْ أَبْنَاءِ اللَّهِ وَاحِبَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ الْمَبِيرُ ①۸ يَاهِلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنَّ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①۹

ترجمہ: اور کہا یہودیوں نے اور نصاریوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اسلئے پیغمبر! آپ کر دیجئے۔ پس وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے تمہارے گنہگاروں پر۔ (ایسا نہیں ہے) بلکہ نہ انسان جو ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ وہ بخشہ ہے جس کو پاسے اور سزا دیتا ہے جس کو پاسے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ①۸ اے اہل کتاب! تحقیق تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول جو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے رسولوں کے وقفے پر۔ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پاس کوئی نہیں آیا خوشخبری

سائے والا اور نہ کوئی ڈھانسنے والا۔ بیشک آیا ہے تمہارے پاس خوشخبری
سائے والا اور ڈھانسنے والا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے

والا ہے (۱۹)

گذشتہ آیت میں اللہ نے عیسائیوں کے عقیدہ عینیت کا رد فرمایا تھا نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعینہ نہ سمجھ کر حلولی اور اتحادی عقیدہ کے قائل ہیں۔ مگر ذاتِ خداوندی اس چیز سے پاک ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دیگر شخصیت میں حلول کرے، وہ کسی روپ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ لہذا عقیدہ عینیت سخت کافرانہ عقیدہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام، اُن کی والدہ اور مرنے زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کو یکدم ہلاک کر دے، اس کو کون روک سکتا ہے بہر حال اللہ نے یسوع و نصاریٰ دونوں گمراہوں کی تردید فرمائی کہ دونوں گمراہی اور شرک میں مبتلا ہیں۔

اس سے پہلے یسوعیوں کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑا جس کی پاداش میں وہ ملعون ٹھہرے، سنگدل بن گئے اور پھر انہوں نے کتاب الہی میں تحریف کی اسیں انہوں نے لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کر دیا۔ نصاریٰ کا حال بھی یسوعیوں سے مختلف نہیں ہے، وہ بھی نصیبت کو فراموش کر کے سزا کے مستحق ہوئے نصاریٰ کو اس دنیا میں یہ سزا دی گئی کہ اُن کے چلنے دریاں عدوت اور دشمنی پیدا کر دی گئی۔ پوری عیسائیت کی تاریخ میں ان کے فرقے، پارٹیاں اور حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف بے دریغ رہی ہیں۔ اور آج بھی ان کا یہی حال ہے۔ یہ نہ اعتقادی لحاظ سے آپس میں متفق ہیں اور نہ سیاسی طور پر۔ ایک دوسرے کے خلاف رشتہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں، تاہم اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ آج بھی ایک دوسرے سے متنفر ہیں۔ ہم عقیدہ ہونے کے باوجود برطانیہ کا زاب روس کے ساتھ بڑے عرصے تک اختلاف رہا۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی سے بھی جھگڑیں ہوتی رہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد **فَاَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ تَمَّازًا بَلَاءًا** ہوتی ہیں۔ یہ تو اس دنیا کی سزا ہے۔

میں نہیں جانے دیں گے۔

عیسائی بھی اس معاملہ میں پیچھے نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے کہ انہوں نے نبی ایسا ہی دعویٰ کیا وَقَالُوا لَنْ نَّبْدُ خُلُ الْجِنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًى یعنی جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جاسکتا۔ جنت میں وہی جائیگا جو ہم نے اعتقاد پر ہوگا۔ بہر حال — جب مسلمانوں نے اہل کتاب کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا چاہا تو کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے اور اُس کے محبوب ہیں، ہمیں کسی دوزخ کا خوف نہیں ہے۔ ہماری نجات قطعی ہے۔ ہمیں کوئی عمل کرنا بھی ضرورت نہیں۔ کھائے کا حقیرہ سکھنے والوں نے تو صاف کر دیا کہ مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ہمارا کفاروں سے چکے ہیں، لہذا ہمیں اب کسی نیک عمل کی ضرورت نہیں۔ ہم ہر صورت میں نجات یافتہ ہیں۔

مجبوریت
کی بنیاد

حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے شرائع میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کو اللہ کی مجبوریت صحیح اعتقاد اور اچھے اعمال کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّهُمْ اللَّهُ كَيْفَ يُحِبُّونَهُ وَاللَّهُ يَرْحَمُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو محبوب رکھتا ہے جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، باطل اعتقاد، صرف صاحبزادگی یا محض کو بزرگ کے ساتھ نسبت مجھ مفید نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مصلیٰ بیٹے کے متعلق اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا إِنَّهُ لَكَيْسٌ مِنْ أَهْلِكَ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے حقیقی بیٹے کی نفی کر دی کیونکہ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ غرضیکہ مجبوریت کا مدار ایمان، تقویٰ اور اعمال عامہ پر ہے مگر اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے کہ جو نیک

کر لیا۔ تقویٰ اختیار کر لیا۔ اور اعمال صالحہ انجام دے گا، وہ بہشت میں جائیگا اور جو اعتقاد ہی یا عملی برائی کا ارتکاب کر لیا، وہ یقیناً جہنم ہوگا، وہ خدا کا پیرا کیسے ہو سکتا ہے۔

شرک کی
ابتداء

دنیا میں جس قدر شرک پایا جاتا ہے وہ کسی قوم میں یکدم وارد نہیں ہوا۔ بلکہ تدریج آیا ہے۔ انجیل میں لفظ باپ کا اطلاق خدا تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے چنانچہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اور اپنے باپ (خدا) کے پاس جاتا ہوں، وہ تمہارے پاس ایک اور مددگار کو بھیجے گا جو تمہارے ساتھ ہے گا، میں جاؤں گا تو وہ آئیگا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ابتداء میں باپ سے ہی مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کے اعتبار سے اُن کے بمنزلہ باپ کے ہے مگر بعد میں اہل کتاب نے اُسے حقیقی باپ اور بیٹے پر محمول کر لیا۔ مشرکین میں بھی شرک آہستہ آہستہ آیا۔ ابتداء میں اُن کا اعتقاد یہ تھا کہ بُت اللہ کے ہل اُن کے سفارشی ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کی بات رد نہیں کرتا، مگر بعد میں آنے والی نسلیں میں یہ اعتقاد جڑ پکڑ گیا کہ یہ بُت خود خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتقادات کا رد فرمایا، کہیں فرمایا کہ دیکھو! انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنائیں اور انہیں خدا کا درجہ دیا اور پھر خود ہی اُن کی پوجا شروع کر دی۔ سفارشی عقیدے کے متعلق فرمایا کہ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو یا جبری سفارشی بناتے ہو اُن کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اور نہ کوئی ایسی سفارش کر سکتا ہے۔ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ“ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اُس کے سامنے سفارش پیش کرے۔ سفارش تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کیسا عقیدہ بنالیا کہ یہ معبود اللہ کے ہل اُن کی لازماً سفارش کر کے چھڑالیں گے۔ بہر حال ابتداء میں عیسائیوں کے عقیدہ انبیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے محبوب ہیں مگر بعد میں نے

حقیقی بیٹے پر محمول کرنے لگے، چونکہ مسیح علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں لہذا خدا ہی اس کا باپ ہے (العیاذ باللہ) اور اس طرح انہوں نے یہ باطل عقیدہ وضع کیا۔

اہل کتاب
کی تعذیب

اہل کتاب کے دعویٰ مجہوریت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کی ہے۔ ارشاد ہے قُلْ لِّیْ بِخَبْرٍ۔ آبِ اِنْ سَ
کہہ دیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے پاس سے ہو فَلَمَّ یُعَذِّبْکُمْ بِذُنُوبِکُمْ
تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ ان کی پوری تاریخ
ان پر نازل ہونے والی آفات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی ان پر سخت نصرت
کو مسدود کیا، کبھی غلام بنایا گیا۔ اور کبھی محروم میں دوڑایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا
خدا اپنے پیاروں کو ایسی ہی سزائیں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی دعویٰ
ہی باطل ہے۔ یہ جھوٹے ہیں ان میں کوئی خصوصیت نہیں اللہ نے فرمایا
بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ سَوَءٌ مِّنْ مَّخْلُوقٍ بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے
ایک بشر ہو، ان ان ہو۔ بشرہ کمال کو کہتے ہیں۔ ان کی کمال دوسرے
جانداروں کی نسبت واضح ہوتی ہے۔ جب کہ دیگر چرند، پرند وغیرہ کے جسموں
پر بال یا پر ہوتے ہیں اور ان کی کمال نظر نہیں آتی، نوع انسانی کی اس
خصوصیت کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کے
نزدیک تمہیں دیگر انسانوں کی نسبت کوئی خصوصیت حاصل نہیں اور اس
کا قانون یہ ہے کہ یَفْخِرُوْا لِمَنْ یَّشَآؤْ جسے چاہے معاف کرے
مے۔ دنیا میں یہ معافی رعایا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ مصلحت مے مے ہو کر
حقیقی معافی اُمی کے لیے ہے جو ایمان لانے اور نیک اعمال انجام مے مے۔
بر خلاف اس کے وَقَدْ ذَبَّ مِنْکُمْ وہ جس کو
چاہتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ اُس کے راستے میں کوئی چیز مال نہیں ہو سکتی
اور اس کی سزا کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی گستاخی، بے ادبی، بدعتیہ کی یا

بداعمالی کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سزا میں مبتلا کرے گا جو ظالم، مشرک، منافق یا فاسد ہوگا۔ جو کوئی انبیاء اور ان کی شرائط کا انکار کرے گا۔ وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکے گا۔

فَرِیَآءُ یَا وَرَکْمُو! وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ وَمَنْ
بِیْنَهُمَا سَمَآءٌ اَسْمَآءُ وَزَمِنْ اَوْرَآءُ اَنْ کَے درمیان ہر چیز پر اختیار و قدرت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ وہ کمال حکمت کا مالک ہے۔ جس کو چاہے معاف کر دے یا عدل و انصاف کے ساتھ سزا دیدے، اُسکی مشیت اور ارادے میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا اور جب وہ گرفت کرے تو پھر چھڑا بھی کوئی نہیں سکتا۔ وَهُوَ یُحْیِیْہُ وَلَا یَمُوتُ وہ دوسروں کو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسری ہستی پناہ نہیں دے سکتی، ارض و سما کی ساری بادشاہی اُسی کے پاس ہے وَلَیْسَ لَہٗ اَلْمَصِیْرُ اور ہر ایک آدمی کو اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری زندگی بھی اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے وَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاَوَّلٰی اگر پہلی زندگی کا مالک وہ ہے تو دوسری زندگی بھی اُسی کی ملکیت ہے۔ لہذا محبت کے جھوٹے دعویدار اور باپ بیٹے کا رشتہ جتانے والوں کو اگر اس دنیا میں تمہارے ملت بھی مل گئی تو آخرت میں ضرور پکڑے جائیں گے۔

آخری نبی اور رسول کی آمد کا تذکرہ گذشتہ آیات میں بھی ہو چکا ہے، اب پھر بطور نصیحت فرمایا یَا ہٰذَا الْمَکِیْبُ اے اہل کتاب! قَدْ جَاؤْکُمْ رَسُوْلُنَا تَحْقِیْقًا اُگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول اور وہ کرنا کیا ہے۔ یَبٰیْنَ لَکُمْ عَلٰی فَنَدَیٍّ مِنَ الرُّسُلِ جو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے رسولوں کے وقفے پر۔ یعنی یہ رسول آخر الزمان ایسے وقت میں آیا ہے کہ اس سے پہلے عرصے تک کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔ حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

رسولوں کے
درمیان وقفہ

نے فرمایا اَنَا اَوَّلِيْ بَيْتِيْ اَبْنِ مَرْيَمَ مِیْنِ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے ساتھ زیادہ
 اولیٰ یعنی قریب ہوں لَیْسَ بَیْنِیْ وَ بَیْنِہَا نَبِیٌّ اُن کے اور میرے
 درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ گریبا جی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے
 حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ۱۹۵۸ء میں ہوئی اور آپ کو نبوت
 ۱۹۵۸ء میں عطا کی گئی۔ اس طرح آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان
 پورے چھ سو سال کا وقفہ ہے۔ البتہ عربوں میں رسول کی بعثت کو ہزار سال
 سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا کیونکہ اس سرزمین کے گذشتہ نبی حضرت
 اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس دوران دوسری اقوام میں تو انبیاء مبعوث
 ہوتے رہے مگر عرب ایک طویل عرصہ تک محروم رہے لہذا اتنی لمبی مدت
 یہ رسول کے چرچے سے ناواقف رہے۔ اسی لیے عربوں میں لقب امی مشورہ
 ہو گیا۔ فترۃ الرسل کا تذکرہ حضرت حسان بن ثابتؓ کے شعر سے بھی ملتا ہے
 نَبِیٌّ جَاءَنَا مِنْ بَعْدِ فَتْرَةٍ وَفِی الْاَرْضِ اَوْثَانٌ قَدِ بَدَا

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پندرہ یا سولہ سو سال تک عرب لوگ
 آپ ہی کے دین پر رہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار سو سال
 قبل اس خطے میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ ایک شخص عمرو بن قننیہ یا عمرو بن مخی
 عرب سے باہر کسی دوسرے علاقہ میں گیا اور وہاں سے کچھ مورتیاں لے آیا
 پھر اُس نے یہاں بھی مورتیاں بنانی شروع کیں اور اس طرح عرب میں شرک
 کا آغاز ہوا۔ قصی ابن کلاب کے نانا نے مکہ لوگ باطل دین اسماعیلی پر تھے
 اس کے بعد شرک کی لعنت پیدا ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام
 کی بعثت تک عرب بھی دوسرے علاقوں کی طرح شرک میں ڈوب چکا تھا
 اُس زمانے تک ہزاروں میں کوئی ایک آدمی توحید کا تصور رکھتا تھا۔
 ورنہ غالب اکثریت شرک میں طوط ہو چکی تھی۔ اہل کتاب میں سے بھی اُس
 کے لوگ توحید پر قائم تھے تاہم مجموعی طور پر پوری دنیا شرک کی اتھاہ گھڑیوں

عرب میں
 شرک کی ابتدا

میں غرق ہو چکی تھی۔

صبح علیہ السلام
کے فرائض

قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو دو فرائض سونے
تھے۔ پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو صراطِ مستقیم کی تبلیغ کریں کیونکہ آپ
کہ صبحوت ہی اس قوم کی طرف کیا گیا تھا جیسے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
(آل عمران) آپ کا حلقہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تھے نہ کہ پوری دنیا۔ آپ کا
دوسرا فرض منصبی یہ تھا وَمَا بَشِيرًا يَدْعُوهُ إِلَىٰ الْإِيمَانِ کہہ دی انہیں
أَحْسَنُ مَذَٰبٍ یعنی آپ اس بات سے — کی خوشخبری سنا دیں۔ کہ
میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہو گا۔ اس
کہ سرانی زبان میں فارغیٹ کتے ہیں جس کا معنی ستودہ جہان ہے۔ تاہم جیسا
کہ گذشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے۔ عیسائیوں نے اس لفظ کو انجیل سے
حذف کر دیا کیونکہ یہ حضور علیہ السلام پر صادق آتا تھا۔ گذشتہ ڈیڑھ صدی تک
یہ لفظ انجیل میں موجود تھا مگر موجودہ انجیلوں سے حذف کیا جا چکا ہے۔ انجیل
میں تحریر کے متعلق خواتین کے بڑے بڑے پادریوں نے تسلیم کیا ہے۔
کہ موجودہ انجیل میں تین ہزار سے زیادہ اغلاط موجود ہیں۔ اب اصل انجیل
کو تلاش کرنا ممکن نہیں رہا، جملہ انجیل کی ایک سو بیس تک کی تعداد کا پتہ
چتا ہے مگر اس وقت چار انجیلیں، مٹی، لوقا، یوحنا اور مرقس تو بائبل کے
ساتھ ملی ہوئی ہیں اور پانچویں انجیل برناباس بھی موجود ہے۔

اہم حجت

بہر حال فرمایا کہ رسولوں کے اس طویل عرصہ کے بعد تمہارے پاس ہمارا
رسول آگیا ہے، جو تمہیں تمام احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پہلے جی
گزر چکا ہے کہ مصلحت کے مطابق بعض احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان
کر دیتا ہے اور جسے بنی اسرائیل چھپاتے تھے انہیں ظاہر کرتا ہے اور
بعض کم اہمیت کے معاملات سے درگزر کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ
کا مقصود یہ ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمت پوری کرے أَن تَقُولُوا مَا جِئْنَا

مِنْ كَيْسٍ يَوْمَئِذٍ وَلَا تَذُنْ بِمَا تَكْفُرُ ۚ كَلَّا تَكْفُرُ ۚ كَلَّا تَكْفُرُ ۚ كَلَّا تَكْفُرُ ۚ
 خوشخبری مینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ كَذِبٌ
 بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ پس تمہارے پاس آگیا ہے خوشخبری مینے والا اور
 ڈرانے والا۔ اللہ کا یہ آخری رسول خدا کی رحمت کی خوشخبری مینا ہے اور تمہیں
 تمہارے بُرے انجام سے ڈرانا ہے لَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ
 عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ اَبَدٌ اَنْزَلَ (النساء) تاکہ لوگوں کے لیے
 اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور وہ قیامت کو کوئی عذر پیش نہ کر سکیں
 اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے
 تمام سامان مہیا کر دیے ہیں۔ اُس نے انسانوں کو جو اس غم سے عطا کیے بھل و
 شعور دیا تاکہ دیکھ کر سمجھ کر اچھے بُرے میں تمیز کر سکیں۔ پھر اُس نے یوں
 مبعوث کیے ان کے نائب آتے رہے اپنی کتابیں بھیجیں، قدرت کی تمام
 نشانیاں پھیلا دیں، غرضیکہ ظاہری اور باطنی ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے
 تاکہ کسی کو کلام کی گنجائش نہ رہے اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت کا راستہ
 اختیار نہیں کرتا، تو پھر وہ گمراہی کا خود ذمہ دار ہے۔ جب سورج طلوع
 ہو کر اپنی روشنی چاروں جانب عالم میں پھیلا چکا ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی
 شخص آنکھیں بند کر کے کہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا کوئی علاج
 نہیں اس کا واحد انجام جہنم رسیدگی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے
 کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 وہ ہر چیز پر قادر ہے اس تمام رحمت کے بعد جب چاہے کامیابوں
 کو پکڑ لے گا اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

لا یحب الله -

المائدة د

درس شانزدهم ۶

آیت ۲۰ تا ۲۲

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآثَرَكُمْ مَالَهُ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ لِقَوْمِهِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِيسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالَ لِمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخُلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَيْنِ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ﴿٢٣﴾ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ : اور (وہ واقعہ قابل ذکر ہے) جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا : اے میری قوم ! یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے جب کہ اس نے تمہارے اندر نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ چیز دی جو اس نے نہیں دی کسی کو جہاں والوں میں سے ﴿۲۰﴾ اے میری قوم کے لوگو ! داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے ، اور نہ کوٹو اپنی پشتوں پر پس ہو جاؤ اے تم اچھا انسان اٹھانے والے ﴿۲۱﴾ میں کوئوں نے کہا ہے میں نے

شک اس سرزمین میں ایک جبار اور زبردست قوم ہے اور ایک ہر
 برگز داخل نہیں ہوں گے اُس میں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل
 نہ جائیں، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہونگے (۲۲)
 کہا دو شخصوں نے اُن لوگوں میں سے جو خوف کھاتے
 تھے اللہ نے ان پر امان فرمایا تھا داخل ہو جاؤ اُن پر دروازے کھلے، پس
 جب تم داخل ہو گے، تو ایک تم غالب آنے والے ہو گے اور چاہیے
 کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم ایمان لے لو (۲۳)

پہلے اہل کتاب کے دونوں گروہوں یہود و نصاریٰ کا رد فرمایا اور نصیحت کے طور
 پر یہ بات کہ دی کہ تھا ہے پاس اللہ کا رسول اور اُس کی کتاب آگئی ہے، اگر تم خرابی سے
 نکلنا چاہتے ہو تو اس کا اتباع کرو، اس سے پہلے یہ بھی واضح فرمایا تھا کہ اُن کی عمدہ کنی کی
 وجہ سے ہم نے اُن پر لعنت بھیجی اور اُن کے دل سخت ہو گئے پھر انہوں نے اللہ کی کتاب
 میں تحریف کا ارتکاب کیا، نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ اُن کی طرف سے ترک نصیحت کے
 جرم میں ہم نے اُن کے درمیان عداوت اور دشمنی کا بیج بویا اور وہ آپس میں دست و پیریاں
 ہے۔ اہل کتاب کی انہی خصلتوں کے پیش نظر اس سورہ کی ابتدا میں اہل ایمان سے خطاب
 کر کے فرمایا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی عہد و پیمان کی پابندی کرو، اہل کتاب کی طرف عمدہ کنی
 نہ کرنا، اللہ تعالیٰ پاس کی مخلوق کے ساتھ جو بھی عہد کرو اُس کو پورا کرو اس کے علاوہ شہادت
 کی تعظیم اور اللہ کے قانونِ ملت و حرمت کی پابندی کا حکم دیا۔

اس کے بعد اہل ایمان کو سچی گواہی کی تلقین فرمائی كُونُوا قَوْمٌ لِلّٰهِ شُهَدَاءٌ
 بِالْمَسْئَلَةِ اور رعایتِ انصاف کی گواہی دینے کے لیے کہہ رہا ہو جاؤ اگر کسی قوم کی موت
 یا دشمنی تمہیں حق کے راستے سے گمراہ نہ کرے، فرمایا اَتَقْسِمُ بِاللّٰهِ پھر اللہ
 نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا اور اُن کی بخلائی
 کے لیے اُن کے بارے میں بار بار اُتر کر بھیجے اور اللہ نے اُن سے وعدہ فرمایا تھا

کہ اگر تم اپنے عہد پر قائم رہو تو میری مدد تمہارے شامل حال رہی جس کے نتیجے میں تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، مگر بنی اسرائیل نقص عہد کے مرتکب ہوئے جس کے نتیجے میں ملعون ٹھہرے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کے باطل عہد کا تذکرہ بھی کیا کہ یہود نقص عہد کی وجہ سے مغضوب علیہ ٹھہرے اور عیسائی تثلیث اور انیسیت کے عقیدے میں طوط ہو کر راہِ راست سے بھٹک گئے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلایا ہے جب اُس نے اُن پر مہربانی فرما کر انہیں غلامی سے آزادی دلائی اور اُن سے ارض مقدس میں آباد کاری کا وعدہ فرمایا۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے غلط کردار اور اُن کی ناکامی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اشتراکِ ایمان کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی یہودیوں جیسا کردار ادا کر دو گے تو تم بھی اُن کی طرح ناکامی کا منہ دیکھو گے۔

ان آیات میں مذکور وعدہ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے اللہ نے اُن سے وعدہ فرمایا تھا کہ شام و فلسطین کی سرزمین تیری اولاد کو دی جائیگی۔ آپ کا وطن مولودی تو بابل تھا جو بغداد سے سترا اسی میل دور آباد تھا۔ اُس زمانے میں یہ وسیع آبادی کا شہر تھا، وہاں پر عظیم حکومت قائم تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی تو عرصہ دراز تک اُن کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دے رکھی تھی کہ تیری اولاد کو بہت پھیلادوں گا۔ بلکہ تورات کی روایت کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اے ابراہیم! یہ لوگ تجھے نیست و نابود کرنے پر تئے بیٹھے ہیں میری مشیت یہ ہے کہ تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلادوں گا۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تاریخ کا طویل عرصہ گزر گیا

ارض مقدس
کا وعدہ

حقیق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آگیا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل یوں کی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل ہوئی دشمن ہلک ہوا، اور بنی اسرائیل بحر قزحہ کو عبور کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل! تم قابض قوم سے جہاد کرو تاکہ شام و فلسطین کی وہ سرزمین تمہارے قبضہ میں آئے دی جلتے۔ جو تمہارے حصے میں کبھی جا چکی ہے۔

ارض مقدس کی واکزاری

گذشتہ دروس میں یہ تذکرہ آچکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں بارہ نقیب مقرر فرمائے تاکہ وہ اپنے اپنے قبیلے کی نگرانی کر سکیں۔ جب انہیں جہاد کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بارہ نقیبوں کو مقبوضہ مقدس سرزمین کے حالات معلوم کرنے پر مامور کیا تاکہ وہاں کے حالات اور قابض قوم عمالقہ کی قوت کے مطابق جہاد کی تیاری کی جاسکے۔ آپ نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ تم اس قوم کی ظاہری طاقت اور شان و شوکت کو بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ بد دل ہو کر جہاد سے گریز کریں گے، حالانکہ اللہ نے اُس زمین کی واکزاری کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ ضرور ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو قوم عمالقہ کی وجہ سے دیکھ کر سخت مرعوب ہوئے۔ ان میں سے دس آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور واپس آکر اپنی قوم کو اس قوم کی قوت کے ایسے افسانے سنائے کہ بنی اسرائیل ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ اگرچہ باقی دو نقیبوں کا لب اور یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ارض پاک کی خوبیاں بیان کر کے قوم کو جہاد پر آمادہ کرنا چاہا، مگر قوم سخت بد دل ہو چکی تھی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس واقعہ سے سخت کوفت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بنی اسرائیل کو فرمادیا کہ اس حکم عدولی کی وجہ سے تم

چالیس سال تک صحراؤں میں سرگردان پھرتے رہو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
پھر خروجن مصر سے ستو کچھ سال بعد جب نئی نسل تیار ہوئی تو انہوں نے دشمن
کا مقابلہ کر کے شام و فلسطین کا علاقہ فتح کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ
پورا ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ابتداء ہی میں جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ
ان کی مدد فرماتا اور وہ اُسی وقت مقدس سرزمین پر قابض ہو جاتے مگر
اپنی بندگی کی وجہ سے انہیں چالیس سال تک صحراؤں میں قیام پڑا۔

بنی اسرائیل
پر احسانات

ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَمْسُوا وَقَوْمِ اِيَادُكُمْ رَبُّكُمْ
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
لے میری قوم! اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے۔
مورخین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن احسانات کی طرف اشارہ ہے
وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ۱۴۴۰
سال قبل کیے تھے۔ پھر جب مسیح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنی قوم
کو اللہ کے وہ احسانات یاد دلانے۔ پھر مسیح علیہ السلام کے بعد چھ سو سال
کا مزید عرصہ گزر گیا۔ جب کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی
اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے گزشتہ واقعات کا تذکرہ فرمایا۔

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر سب سے بڑا احسان یہ
تھا کہ اللہ نے انہیں توحید پرست بنایا۔ بحیثیت قوم بنی اسرائیل خدا کی وحدانیت
کا تصور رکھتے تھے۔ البتہ باقی احسانات کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے یوں بیان فرمایا ہے اِذْ جَعَلْ فِيْكُمْ اَنْبِيَاۡءَ تَبَارٰى قَوْمٍ
میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی پیدا فرمائے تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ
مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں چار ہزار نبی مبعوث ہوئے۔ جو کہ اللہ کا بہت
بڑا احسان ہے۔ بنی کی بعثت بڑی فخر کی بات ہے۔ کہ کسی کے ذریعے
انسان کا خیال عقیدہ اور عمل درست نہ ہو سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی

وعدائیت سے روشناس ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سبلا احسان تم پر یہ فرمایا کہ تم میں ہزاروں نبی مبعوث فرمائے۔

پھر فرمایا وَجَعَلَكُمْ مَمْلُوكًا اور تم کو بادشاہ بنایا۔ بڑی بڑی سلطنتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنتیں تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ حضرت طالوتؑ کی بادشاہت کا تذکرہ بھی سورۃ بقرہ میں آچکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار جلیل القدر بادشاہ پیدا کیے۔ یہ خدا کی مہربانی اور اس کا احسان تھا۔ عام طور پر بادشاہ تخت و تاج کے مالک کو کہا جاتا ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیلؑ ہر خوشحال اور آسودہ حال آدمی کو بادشاہ کہتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے پاس گئے اور کہنے لگے اَكُنَّا فَتَرَاكَ الْمُهَاجِرِينَ کیا ہم محتاج اور مہاجر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری بیوی موجود ہے عرض کیا موجود ہے آپ نے پوچھا تمہارے پاس مکان بھی ہے، کہا مکان بھی ہے، آپ نے فرمایا پھر تم محتاج کیسے ہو اَنْتَ مِنَ الْاَعْنٰی تو غنی ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، حضرت میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اَنْتَ مِنَ الْمَمْلُوكِ پھر تو ملوک میں سے ہے یعنی خوشحال آدمی ہے کیونکہ تیرے پاس بیوی ہے، پہنے کے لیے مکان ہے اور خدمت کے لیے خادم بھی موجود ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلؑ کو یاد دلایا کہ تم میں انبیاء پیدا کئے، تمہیں خوشحال بنایا تم میں عظیم سلطنتوں کے بادشاہ بنائے۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی جن، انس اور طیسر پر بھی تھی۔ آپ کو ہوا پر بھی تسلط حاصل تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رَبِّ اعْزِزْنِي وَتَقِ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ دُونِي اے اللہ مجھے معاف کر دے اور

ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو بینا ل حکومت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے فوجی جرنیل، حکیم، فلاسفر، دانش ور اور صاحب علم لوگ پیدا ہونے۔ یہ سب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے۔

آگے فرمایا **وَإِنَّكُمْ لَوَلَّيْتُمْ لَأَخَذْنَا مِنْهُمُ اثْمًا مِّنْ عَمَلِهِمْ** اور تمہیں وہ چیز عطا کی جو جہاں بھر میں کسی کو نہ دی گئی۔ یہ عظمت و تفوق بنی اسرائیل کو اپنے دور میں بحیثیت قوم حاصل ہوئی۔ اللہ نے ایسا اعزاز اور شرف عطا کیا کہ کوئی دوسری قوم بنی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں سے قریش اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس کا ذکر احادیث اور قرآن میں بکثرت موجود ہے **وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** امت محمدیہ کو یہ برتری عرصہ دراز تک دنیا میں حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں اور ملتوں میں اس امت کو سرفراز فرمایا مگر بالآخر ان میں بھی وہی قباحتیں پیدا ہو گئیں جرنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں اور حضور علیہ السلام کی حد و النعل بالنعل والی مہشین گوئی پوری ہو گئی۔ آخری امت بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہی چل پڑی۔ آج بنی اسرائیل والی تمام بُری خصلتیں اور ذلتیں کمانڈو میں موجود ہیں حتیٰ کہ مشرک اور دہریے بھی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے برخلاف دنیا کی ذلیل ترین یہودی قوم مادی لحاظ سے آج مسلمانوں سے کہیں آگے ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلانے کے بعد فرمایا **يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ** اے میری قوم! تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو

ارض مقدسہ

اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ سرزمین شام و فلسطین کو مقدس اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی زرخیز خطہ ہے۔ جسے اللہ نے تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے بعض مفسرین اس خطہ میں اردن کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کے بابرکت ہونے کی انبیاء نے دعائیں کیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے یہ علاء حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا وطن ہونے کے علاوہ سینکڑوں اور ہزاروں دیگر انبیاء کا مولد و مکن رہا ہے۔ ظاہری طور پر یہ بھی بڑا زرخیز خطہ ہے۔ پانی کے چشمے، باغات، ہنر و زار اور معتدل موسم ہے، اس سرزمین کو قبل ازل ہونے کا بھی شرف حاصل ہے مگر یہی مقام اب ناپاک ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ دراصل مسلمان ہی اس سرزمین کے امین، انکی حفاظت اور تقدس کے ذمہ دار تھے، مگر عربوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اب مسلمان زلت کا شکار ہیں۔

مصر کے عظیم شاعر شوقی نے بھی اس سرزمین کی شان و شوکت کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال کی طرح یہ بھی عربوں کا قومی شعر تھا۔ عربی ادب سے واقف لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہزار سال میں اتنا عظیم شاعر پیدا نہیں ہوا۔ اس نے ۱۹۲۱ء میں وفات پائی، وہ دمشق کے متعلق لکھا ہے۔

اَصْنَتْ بِاللّٰهِ وَاسْتَنْيَتْ جَنَّتَهُ
دَمِشْقُ رَوْحٍ وَجَنَّتُ وَرَحْمَانِ

میں اللہ پر ایمان دیا ہوں مگر میں نے جنت کو مشقی کو دیا ہے مجھے جنت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین پر دمشق جنت کے نمونے کے طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کی تمام خوبیاں۔ پھل، پھرتی، پانی کے چشمے، باغات، نریں وغیرہ پیدا کی ہیں

اس شعر میں اگرچہ شاعرانہ مبالغہ ضرور ہے مگر اس سرزمین کی خوبیاں ایسی ہیں
 بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس خطہ ارضی
 میں داخل ہو جاؤ، اسے اللہ نے تمہارے مقدر میں کر رکھا ہے۔ اللہ نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو تمہاری اولاد
 کا مرکز بناؤں گا۔ لہذا تم اس میں داخلے کے لیے جہاد کا آغاز کرو وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ
 عَلٰی اَذْبَارِكُمْ اور اپنی پشتوں پر نہ پھرنایا یعنی بدل ہو کر واپس نہ آنا
 بلکہ آگے کی طرف نہ جانا۔ اور اگر تم پیچھے کی طرف مڑے فَتَنْقَلِبُوا خِصْبًا
 تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اقدام کرو
 تو ملک فتح ہو جائے گا۔ مگر بنی اسرائیل کہنے لگے قَالُوا لِمَؤْتٰی بَنٰی
 فِيْهَا قُوًى حَتّٰی دِينٌ وَّلٰمْ تُوْرَبٰی زُرْبَت قَوْمٍ عٰلِقَةٍ رَبّٰی سَہِ
 وَہ بڑے قد اور طاقتور لوگ ہیں۔ ہم اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا
 وَاِنَّا لَنَنْدَحِلُّہَا حَتّٰی یَخْرُجُوْا مِنْہَا ہم اُن کے علاقے
 میں سرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔
 فَاِنْ یَخْرُجُوْا مِنْہَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ جب وہ لوگ اس سرزمین
 سے نکل جائیں گے۔ تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم اُن کی موجودگی میں
 نہیں جاسکتے۔ کیونکہ وہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔

فرمایا قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِیْنَ یَخَافُوْنَ اَنْ اُنَّ مِنْ سَؤٰدِیْرِ
 نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ وہی حضرات کالب اور یوش ہیں
 جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیگر نقیبوں کے ہمراہ ارض مقدسہ کے حالات
 معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ باقی دس آدمی تو قوم عمالقہ سے خوف زدہ
 ہو گئے مگر ان دو حضرات نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے
 ہوئے انہیں جہاد کی ترغیب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے
 بعد یہی حضرات آپ کے جانشین ہوئے، حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ

نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو ان آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مَا اللّٰهُ تَعَالٰی نے ان پر انعام فرمایا تھا۔ ایمان کا حصول اور نبی کا اتباع بہت بڑا انعام اور اللہ کا احسان ہے جو ان کو حاصل ہوا۔ تو ان دو حضرات نے قوم سے کہا اَدْخُلُوا عَلَیْہِمْ نَبَاً قَمِ ایک مہترہ قوم کا تقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ وَاِذَا دَخَلْتُمُْوْہٗ فَاَنْتُمْ عَلَیْہِمْ غٰلِبُوْنَ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں غلبہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

ان آدمیوں کی ایمان پر بخشنے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا نتیجہ تھی۔ توکل علی اللہ جب اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے حکم ہے کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہیں دے دی گئی ہے تو اب اس کی طرف بڑھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے فتح کا وعدہ کر لیا ہے تو ممکن ہے کہ بغیر جنگ کے ہی فتح حاصل ہو جائے تاہم بے غلیم کام کے لیے پوری تیاری کے ساتھ نکلنا بھی ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا وَاعْلٰی اللّٰہُ فَلَیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ اِلَّا اَنْ تَقُوْلَ سَلٰمٌ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اپنی خاص ضروری کو خاطر میں نہ لاؤ، اسلحہ کے فقدان سے مت گھبراد بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی تائید حاصل ہے لہذا فتح تمہاری ہوگی

گذشتہ رکوع میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، انکی تائید کرو گے تو اَفِیْ مَعَكُمْ مِّنْ تَمَہَا سَہَاۃٌ ہوں۔ یہاں بھی فرمایا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنٰیْنَ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات پر مکمل اعتماد کرتے ہو اس کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، تمہارے قلیل ساز و سامان میں کمی اڑ پیدا کرنے کا، تاہم تمہاری طرف سے تعمیل حکم کا مظاہرہ تو ہونا چاہیے بہر حال ان دو حضرات نے بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی مگر جیسا کہ الکی

آیات میں آ رہا ہے، قوم نے حکم کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا جس کے نتیجے میں وہ عرصہ دراز تک وطن سے محروم رہے پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد نئی نسل آئی، نیا خون پیدا ہوا، اچھے شعور کے لوگ آگے آئے اور انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ بنی اسرائیل کو عطا فرمادی۔

السلۃ ۵

آیت ۲۳، ۲۶

لا یحب اللہ ۶

درس ہند ہم ۱۰

قَالُوا يٰمُوسَىٰ إِنَّا لَنَنۢدِخُلُهَا اَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَانۢتَبَۙ
 اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا مَهُۥنَا قٰعِدُوۡنَ ﴿۳۳﴾ قَالَ رَبِّ
 اِنِّیۡ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیۡ وَاِخِیۡ قَاۡفِرُوۡۤا بَیۡنَنَا وَبَیۡنَ
 الْقَوۡمِ الْفٰسِقِیۡنَ ﴿۳۵﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیۡهِمْ
 اَرْبَعِیۡنَ سَنَةً یَتِیۡهُوۡنَ فِی الْاَرْضِ فَلَنَاسَۙ
 عَلٰی الْقَوۡمِ الْفٰسِقِیۡنَ ﴿۳۶﴾

ج

ترجمہ :- اے موسیٰ! بیشک ہم ہرگز رخص
 نہیں ہوں گے اس ملک میں کبھی بھی جب تک کہ وہ جبار لوگ اس
 میں ہوں گے۔ پس ہاتھ اور تیرا پودہ دھار دونوں جاکر لڑو۔ بیشک
 ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہیں ﴿۳۳﴾ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا، اے میرے
 پروردگار! میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنے نفس پر اور اپنے بھائی پر
 پس فیصلہ کر دے۔ بھائی دریاہ اور غاصق قوم کے درمیان ﴿۳۵﴾ فرمایا
 اللہ تعالیٰ نے پس بیشک وہ سرزمین حرام قرار دی گئی اے پر پائیس
 برس تک۔ یہ سرگردان ہوں گے زمین میں پس نہ افسوس کرتا، نہ غم
 کرتی وہ قوم پر ﴿۳۶﴾

بطایات

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ
 کے انعامات یاد دلانے کے لئے کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء مبعوث فرمائے، علم
 بادشاہ مقرر فرمائے اور تمہیں دنیا بھر میں فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام

نے قوم کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت برہمہ جیہ السدم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان میں سے تیسری اولاد کو بادشاہوں کو لہذا اس پر قبضہ کرنے کے لیے بہادری سے لڑو اور قوم نے کہا کہ وہاں بڑے جبار لوگ رہتے ہیں۔ جب تک وہ وہاں سے چلے نہ جائیں، ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ البتہ ان میں سے دو آدمی ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کیا تھا۔ اور ان میں انبیاء کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ موجود تھا۔ انہوں نے بھی قوم سے کہا کہ تم اس ملک کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا اور اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہو جائیگا۔ یہ دو حضرات کالب اور یوشع تھے۔ مؤخر الذکر کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت بھی عطا فرمائی۔

موسیٰ علیہ السلام نے بارہ آدمیوں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جن میں سے دو نے قرائن پر بھروسہ رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دی۔ البتہ باقی دس آدمیوں نے قوم عطا اللہ کی شر زوری کے قہر سے ڈر کر بنی اسرائیل میں بزدلی پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاَلَا لِمُوسٰی اِذَا لَمْ يَخْلُفْ اَبَدًا، مَا دَامُوا فِيْهَا اے موسیٰ علیہ السلام! ہم اس سرزمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ جبار قوم وہاں موجود رہے۔ تو رست کے باب کوئی میں اس طرح آتا ہوں کہ جب دو ایمان والوں نے قوم کو جہاد کی ترغیب دی اور کہا کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ تو وہ لوگ سخت غصے میں آ گئے اور رونا چہنہ شروع کر دیا انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے سخت ناراضی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم ہر مہر میں ہی مر جاتے یا سحر اور جادو کے دوران ہی ہلاک ہو جاتے تاکہ اس وقت تلوار کی زوہ میں نہ آتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم قوم عطا اللہ کے مقابلے میں گئے تو مائے جاہلیں گے۔ ہماری عورتیں

بہو اور بچے قیم ہو کر دشمن کے قبضے میں چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
 انہوں نے دولہیت کنندگان پر سنگباری کرینی بھی کوشش کی کیونکہ وہ جتنے
 تھے کریں لوگ انہیں ہلاکت میں ڈال چاہتے ہیں۔
 مذکورہ دو آدمیوں کے علاوہ پوری قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا
 جبکہ وحی اللہ کے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو
 سخت کوفت ہوئی۔ وہ لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ نہایت گستاخی سے
 پیش آنے اور کہنے لگے فَاذْهَبْ نَتَّ وَرَبَّنَا فَقَاتِ
لَے موسیٰ علیہ السلام: اقم اور تمہارا خدا جا کر لڑو۔ اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ
 ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ جہتہا سے ساتھ بیڑائی میں شریک نہیں ہو گے۔
 مفسرین کرم بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس جواب کو مجازی
 اور حقیقی دونوں محنوں پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس جملے کو مجازی محنوں
 میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لے موسیٰ علیہ السلام ہم میں تو لڑائی کرنے
 کی ہمت نہیں ہے، لہذا آپ جائیں، خدا تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ فرماتے
 ہیں کہ یہ معانی تو کسی حد تک قابلِ برداشت ہیں۔ اس سے کفر نہ مذہم نہیں
 آتا۔ اور اگر ان الفاظ کو حقیقی محنوں پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ لے
 موسیٰ علیہ السلام: تم خود جہاد نہ چکلو اور اپنے رب کو بھی ساتھ لے لو جس طرح
 دیگر لوگوں کو امداد کے لیے شریک کیا جا آ ہے۔ مفسرین کرم فرماتے
 ہیں کہ یہ نہایت بے ادبی، گستاخی اور کفر کا کلمہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کو انسانی سچ پر لے آنا کفر کے مترادف ہے۔ بنی اسرائیل کی ایسی ہی گستاخی
 کہ ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہو چکا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے
 صاف کہہ دیا تھا لَنْ تَقُومَ عَلَيْنَا حَتَّىٰ نَمُوتَ جہنۃ ہم میری
 بات کو مگر گتہ نہیں، ہمیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ
 دیکھ لیں۔ اس سے ادبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کبھی آئی اور سب کو جہاد کا کمر

کر دیا۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اسی قسم کی گستاخی کی، خدا کی نعمتوں کی نافرمانی کی اور اللہ کے عظیم المرتبت رسولوں کا کچھ لحاظ نہ رکھا اور ان کے حکم کا صاف انکار کر دیا۔

صحابہ کرامؓ
کی جان نثاری

برخلاف اس کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ کی جان نثاری کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ منجملہ ان کے جنگ بدر کی تیاری کا واقعہ ہے۔ جب قریش مکہ کی طرف سے جنگی تیاری کی خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرامؓ کو جمع فرمایا اور جنگ کی تیاری کے لیے ان کی رائے طلب کی چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمن سے ٹکرا جانا کا مشورہ دیا، اس پر آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر اپنی جان نثاری کا یقین دلایا مگر آپ پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمرؓ سمجھ گئے کہ آپ انصار مدینہ کی طرف سے یقین دلانی چاہتے ہیں چنانچہ آپ نے انصار کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہارے بولنے کا وقت ہے۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے تو ہم آپ کو قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں۔ کہ اگر آپ حکم دیں گے تو اپنے گھوڑوں کو برگِ الفا دیں گے جائیں گے اور انہیں سمندر میں دوڑانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے ہم آپ کے اشارے پر ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار ہیں۔ عرض کیا، حضور! آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مانند نہیں پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی سے یوں کہا تھا کہ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اس کے بعد مہاجرین میں سے حضرت معاذ بن اسودؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور! آپ یقین جانیں کہ ہم آپ کے دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے غرضیکہ ہر طرف سے دشمن کا مقابلہ کریں گے ہم جان کی بازی لگا دیں گے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا نہیں پائیں گے۔ انصار و مہاجرین کے اس جوش و جذبہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

بہت خوش ہوئے آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ نے اللہ کا نام لے کر کوچ کا حکم دے دیا۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور ظلم النبیین کی اقوام کے نظریات کا یہ ایک تقابلی جائزہ ہے۔

الغرض! جب قوم موسیٰ نے جہاد سے صاف انکار کر دیا تو اللہ دعا فرما کر ان کے نبیوں کے دل پر نشان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لَّيْ
أَمَلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَاجْعَلْ لَّيْ پھر درود را! میں محمد اختیار نہیں رکھتا ہوں
اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے معنی میں تو ہر حالت میں تیرا فرزند رہوں اور
میرا بھائی بھی میری بات مانتا ہے۔ مگر اس قوم پر میرا کچھ بس نہیں چلتا یہ میری
بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کے ساتھ میرا نباہ نہیں
ہو سکتا۔ لَئِنْ فَاخَرْتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ
ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے۔ اے مولا کہیم! اس قوم
نے تیرے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، یہ فسق و عصیت میں مبتلا ہیں، تیرے انعام
کو مستبول کر کے کی بجائے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے تو مجھے
درمیان اب اپنا فیصلہ ہی صادر فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کو دنیا دی خیر
بھی ملی کہ فی الوقت ایک نعمت سے محروم ہو گئے۔ اس واقعہ کے تین سال
بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو پیکر ہو گئے اور پھر مزید ایک سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان
سے جدے اور اس طرح اللہ کے میوں و قوم کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی جہاں کا یہ مطلب نہیں
کہ دونوں انبیاء قوم کو چھڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے یہ بات ان کے شایانِ شان
نہ تھی اور وہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ
نے ان کی دعا مستبول کی اور دونوں انبیاء کی فوتیدگی سے مطلوبہ افتراق
عمل میں آگئی۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے

بھائی کو ذبحہ تو کیا ہے مگر اُن دو کامل اربیان لوگوں حضرات کو بادریشہ کا ذکر پہلے ساتھ کیوں نہیں کیا۔ غصہ میں کلام بیان فرماتے ہیں کہ قدم سے افراق میں رن دو حضرات کو پہلے ساتھ شامل نہ کر لیں گی دو وجوہات جو کچھ میں پہلی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیت حضرت اور تنگدلی کی حالت میں کی تھی۔ اور ایسی حالت میں بعض اوقات آدمی کو دم کو مختصر کرنے کے لیے کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر دوں علیہ السلام تو آپ کے بھائی اور نبی تھے۔ اُن کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ ہے لہذا اُس کا نام اپنے ساتھ شامل کر لیا مگر باقی دو حضرات کے متعلق انہیں مکمل یقین نہیں تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے آزمائش آنے پر وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکیں گے، لہذا آپ نے قوم سے افراق میں اُن کو پہلے ساتھ شامل نہ کیا، یاد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ان سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ اُن کو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عطا ہوئی۔

مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی نقی لونی سی آیت سے سند لال کھینچتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہرون علیہ السلام کو پورے وثاق کے ساتھ اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی طرح شیخ بزرگ کو اپنے مہربان شاگرد پر تصرف بھل جوتا ہے اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا شاگرد یہ یہ فعل کام میں میرے ساتھ شریک ہو گا، گویا شیخ کو تغیر حاصل ہے کہ وہ اپنے مرید کو اپنے ساتھ بھل کر لے۔

جی اسرائیل کی ہے اولیٰ استغاثی اور کہ بعد ازیں کی بنا پر متہ تعالیٰ نے فرمایا اَنَّا فَاَتَيْنَاكَ بِهٖ خَدَمًا مَّوَدَّعَيْنًا اَلَمْ نَجْعَلْ لَّكَ اٰیٰتًا
مَنْ تَدْعُوْا اِلٰہًا مَّاۤیْلًا اِلٰی سُلٰتٰنٍ مِّنْ بَيْنِہُمْ اَوْ اِلٰی حٰجِیۡۃٍ مِّنْہُمْ اِنَّکَ کَانَ تَدْعُوْا اِلٰی

پہلے مال
توڑی

دے دی گئی۔ اگر وہ لوگ جہاد پر آمادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُسی وقت نہیں
 وہ نعمت عطا کر دیتا مگر ان کی بزدلی کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی کہ وہ ارض
 مقدس سے چالیس سال تک کے لیے محروم ہو گئے۔ حدیث شریف
 میں آتا ہے ان العبد یحرم من الرزق بالذنب یعنی بندہ اپنی
 معصیت کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی گناہ
 کرتا ہے تو اسے ملنے والی نعمت بھی روک لی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے
 حکم دے دیا کہ اب یہ قوم چالیس سال تک رنجِ قدس میں داخل نہیں ہو سکتی۔
 مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس چالیس سالہ دور میں تمام لوگ
 بنی اسرائیل ختم ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی سرزمینِ قدس میں نہ پہنچ
 سکا۔ اس دوران نئی نسل پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے اندر تغیر پیدا کی۔
 پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا تو وہ ارضِ مقدس
 کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مگر نہ چالیس سال تک ان کی
 حالت یہ رہی یَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا هُم مُّسْلِمُونَ۔ یعنی وہ سزا کے طور پر اُسی سزا
 سینا میدان تیرہ۔ میں دیوانوں کی طرح سرگردان پھرتے رہے۔ سورتِ بقرہ
 میں گمراہ چہ ہے کہ وہ اس میدان میں رہتے رہتے پھرتے رہے۔ انکی
 سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
 نبی پر اپنی مہربانی جاری رکھی۔ جب ان کے خیمے پھٹ گئے تو فرمایا
 هَـٰذَا صُلْحُكُمْ اَلْعَمَاءُ بِمِثْلِ مِثْلِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ
 کر دیے اور جب بھوکوں نے گئے تو نازل ہوا عَلَیْكُمْ لَکُمْ
 وَ سَلٰمٌ فَاٰمَنُوا بِرَبِّکُمْ فَاُولٰٓئِکُمْ خَوٰلِدٌ مُّوَدَّعٍ

غلامی بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں فتنہ و فساد
 پیدا ہوتی ہیں۔ کیننگی و کینک جیسی بڑی فتنیں جنم دیتی ہیں۔ انوں سے دشمنی
 و غیظ سے وہ درمی کے غارت پیدا ہوتے ہیں۔ جنی سرزمین بھی ہے

عرصہ تک غلامی میں رہنے کی وجہ سے اچھی خصلتوں سے محروم ہو چکے تھے
لہذا انہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب نئی نسل آئی
غلامی کے اثرات ختم ہوئے تو ان میں ملی جوشی و مغرور ہو کر آیا۔ پھر
انہوں نے جہاد کر کے اپنا وطن حاصل کر لیا۔

موسیٰ علیہ السلام
کو تلی

چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے سخت مایوس ہو چکے تھے۔ اُن
کی مدد نافرمانی اور عصیت کی وجہ سے آپ کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں
آ رہی تھی، اِن حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی فَتَلَا
تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ آپ اس فاسق قوم پر افسوس کا اظہار
نہ کریں۔ یہ نعمتِ خداوندی سے محروم ہو چکے ہیں اب ارضِ مقدس کی
نعمتِ الٰہی کی آئندہ نسل کو ملے گی۔ اس قسم کی تشفی کی مثالیں دیگر انبیاء کے
متعلق بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کے
پیغام اور نصیحت کو قبول نہ کیا تو فرمایا فَكَيْفَ اسْتَعِى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
اس کا فر قوم پر کس طرح اظہار افسوس کیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی
قوم کو کافر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے مگر یہاں پر سنی اسرائیلی کے متعلق
ایسا نہیں کہا گیا کیونکہ وہ لوگ نافرمان اور گنہگار تھے مگر نبی کی ملت میں ہی
تھے۔ حضراتِ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو اللہ کے نبی تسلیم کرتے تھے
مگر اپنی گستاخی، بے ادبی اور بد اعمالیوں کی وجہ سے سزا بھی پاتے تھے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ
قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ
الْآخَرِ قَالَ لَا قُلُوبَ لَكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ
مِنَ الْمُتَّقِينَ ۲۷ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي
مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ لَئِنْ أَقْبَلْتَنِي لَأَقْتُلَنَّكَ ۲۸
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَءَ بِإِثْمِي وَثَمَرِهِ
فَتَكُونَ مِنَ الصَّاعِبِينَ ۲۹

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ ان کو پڑھ کر سنیں کہ آدم علیہ السلام

کے دو بیٹوں کا حق کے ساتھ جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی
پس ان میں سے ایک قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی دوسرے کو کہیں

قل کر ڈالوں گا۔ اُس نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے انقیادوں

سے ۲۷ اگر تو بڑھانے کا میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے

سے لیے تو میں نہیں بڑھانے والا ہوں ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے

کے لیے۔ بیشک میں خوف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں

کا پروردگار ہے ۲۸ میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ سے کہ

اور اپنا گناہ۔ پس جو جائے گا تو دوزخ دونوں سے اور یہی

منزل ہے ان لوگوں کی جو علم کرنے سے ہوتے ہیں ۲۹

پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بددلی کا حال ذکر کیا تھا۔

طہیت

کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے جس کی پادش میں چالیس سال تک سرزمینِ ہندس سے محروم رہے۔ جس طرح دشمن کے مقابلے میں بڑی شکست بہت بُری بات ہے اسی طرح قتل، حق پر دلیہ ہونا، جی قلعہ نہایت ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آج کے درس کی آیات میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال ذکر کیا ہے۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے نقصِ عمدہ کا تذکرہ فرمایا تھا۔ یہودی عہد شکنی کی وجہ سے ملعون ٹھہرے، پھر سنگدل ہوئے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوئے۔ اسی عہد شکنی کی وجہ سے گمراہ نصاریٰ باہمی جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ ابتدائے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی ایسے عمدہ کی نصیحت کی لَیَاتِہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَوَفَوْا بِالْعُقُوْدِ یعنی اے ایمان والے!

اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ یہ بھی قاتل کی طرف سے عہد شکنی کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: وَاسْأَلْ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ یعنی پوچھو ان کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال کیا ہوا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اور ابنِ آدم سے عام طور پر انسان مراد لیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان آدم علیہ السلام کی جیسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عہد شکنی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے مراد ہیں۔ ان دو بیٹوں یعنی قابیل اور ہابیل کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے۔

آدم علیہ السلام کے دو بیٹے

تھے وہیں یہ قرآن میں لکھا ہے۔

دو بیٹوں کو واقعہ حضور علیہ السلام کی جنت سے ہزاروں سال پہلے پیش آیا اور اس کا ٹھیک طور یہ علم خیر وحی الہی کے نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وحی ہی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل اور دو ستر لوگوں کو اس واقعہ کی ٹھیک ٹھیک تفصیلات سنا دیں تاکہ ان کو تم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر قبیح نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

پیدائش اور نکاح

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں برہمن سے دو جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے جن میں ایک لڑکا ہوا اور دوسری لڑکی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے ایک ہزار برس مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ ایک ہزار سے زیادہ اولاد یعنی لڑکے لڑکیاں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا۔ نسل انسانی کی ابتدا اتنی اور سے پوری دنیا میں پھیلنا مقصود تھا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں کثرت سے بچے پیدا ہوئے۔ جب بچے جوان ہوتے اور ان کے نکاح کا منہ پیدا ہوتا تو آپ کی شریعت کے مطابق ایک حمل کے لڑکے اور دوسرے حمل کی لڑکی کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا اور اس طرح نسل انسانی بڑھنے درپیشی لگی۔

وجہ تباہی اور قربانی

آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہابیل اور قابیل دو مختلف جنسوں (مخلوق) سے تھے مگر اتفاق کی بات کہ وہ آپس کے ساتھ پیدا ہوئے تو لڑکی اچھی شکل و صورت کی نہ تھی جب کہ قابیل کی جڑواں بہن خوب صورت تھی اب اس وقت کی شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح ہابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس کی بجائے اپنے ساتھ جنم لینے والی خوب رو لڑکی سے نکاح کا خواہشمند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ حکم خداوندی کی صحت و برتری کے خلاف ہے۔ چنانچہ قابیل اپنی ضدیہ ٹھہر رہا اور ہابیل

بھی اُسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ شریعت کے مطابق اُس کے نکاح میں دہی آنی چاہیے تھی۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے یہ تدبیر پیش کی کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیاز یا قربانی پیش کریں اور جس بھائی کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اُس کا موقف درست تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں بھائی اس تجویز پر رضامند ہو گئے۔

ہابیل کا پیشہ گھربانی تھا، اُس نے ریوڑ پال رکھے تھے اور قابل کاشتکاری کرتا تھا۔ چنانچہ ہابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھا اور عمدہ جانور منتخب کیا اور اُسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ دوسرے بھائی قابیل نے اپنے نسلے کی پیالوں میں سے ردی مال قربانی کے لیے پیش کیا۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے، قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ متعلقہ چیز کو ایک خاص مقام پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور قبولیت کی صورت میں قربانی کی چیز کو جلا کر رکھ کر دیتی تھی اسی طریقے کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اس آیت کہ میرے اسی چیز کو یہاں بیان کیا گئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَجَبَّ

دُونُورِ نَے قَرَّبَانِی پِیش کی قَبُولِ کر لی گئی۔ وَلَمْ یُتَقَبَّلْ

مِنْ اِلَاحِیْنِ اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ اس پر قابیل حسد کی آگ میں جل گیا اور اُس نے غصے میں آکر دوسرے بھائی ہابیل سے کہا قَالَ لَا تَمْلِكُ لَیْسَ تَحِبُّ اِلٰہَیْنِ لَکِیْنِ نُوْمِرِی خواہش کے راستے میں حائل ہے۔ تیرا کام تمام کر کے ہی میں اپنے لیے راستہ صاف کر سکتا ہوں اس کے جواب میں ہابیل نے کہا کہ بھائی! طیش میں نہ آؤ۔ قربانی کی قبولیت یا عدم قبولیت تو اُس مالک الملک کے ہاتھ میں ہے جس کے حضور قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اور اُس کا قانون یہ ہے

قابیل کا لڑو
قتل

قُلْ إِنْ مَا يَتَّقِبَلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ كَمَا تَعَالَى
 متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس
 میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقویٰ کی صفت سے
 متصف کیا ہے اور میری قربانی قبول فرمائی ہے۔ اگر تجھ میں بھی یہ صفت
 پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول کر لیتا۔ حضرت ابودرداءؓ بڑے
 اوسپنے درجے کے صحابی رسول ہیں۔ آپ حکیم الامت کہلاتے تھے۔
 ان کا قول ہے کہ بجز اگر مجھے یقین ہو کہ میری یہ دور کھٹ نماز قبول ہو
 گئی ہے تو یہ میرے لیے دنیا و مافیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس
 آیت کریمہ کی رو سے کہ إِنْ مَا يَتَّقِبَلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ
 میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متقین کی صف میں شامل کر لیا ہے۔

بہر حال ہابیل نے قابیل کی قتل کی دہمکی کے جواب میں ایک تو اسے
 سمجھانے کی کوشش کی کہ اُس کی قربانی کی عدم قبولیت میں میرا کوئی قصور
 نہیں کیونکہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ
 کہ لے بھائی ! لَيْسَ بِسَطِّكَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي اگر دہمکی کے
 مطابق تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیگا تو اس کے جواب میں
 مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَا قُتِلْتُ فِي تَهَارِي طَرَفِ ارَا
 قتل سے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیونکہ اَلْخِيفَ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ
 الْعَالَمِينَ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اُس کی گرفت میں
 نہ آجاؤں، لہذا میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں
 ہابیل کی طرف سے بھائی کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانے کا عزم اس
 وجہ سے تھا کہ اگر اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا تو اسے جارحیت
 کا ہاتھ نہ سمجھا جائے۔ اور جب دو اشخاص ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں
 تو دونوں مجرم ہوتے ہیں خواہ ابتدا کسی طرف سے ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام

ہابیل کی
 قتل شدگی

کے کہ کابلوجھدوسر انہیں اٹھاتا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں یا اشعٰی
کا مطلب بابل کے سارے گناہ نہیں بلکہ صرف اس کے قتل کا گناہ مراد
ہے جسے قایل اٹھا کر سے جائیگا۔ حضرت مولانا نور شاہ صاحب کشمیریؒ
فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے ایک لطیف طلب بھی اندک کیا جاسکتا ہے
حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے السیف محاذ الذنوب یعنی تلوار
گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی لیے شیعہ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں
إِلَّا الَّذِينَ سَوَّاهُ قَرْعُی کے کہ وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ قرع خواہ
خود معاف نہ کرے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بابل کے کلام کا یہ مطلب
بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کے مٹانے کا بھی تو ہی
سبب بنے گا۔ گویا میرے گناہ بھی سے جائیگا اور تیرے اپنے گناہ تو تیرے
ساتھ ہی ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقتول کے
تمام گناہ قاتل کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔

قاتل کا
اجنب

فرمایا جب تو ایک قاتل ناحق کا ارتکاب کر ہی بیٹھے گا فَتَسْكُوں
مِنْ صَحْبِ السَّارِ پس تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی تیرے
لیے دوزخ واجب کر دی جائیگی۔ قتل چند اکبر الجبار یعنی بڑے گناہوں میں
سے ایک ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَبِئْسَ آوَةُ جَهَنَّمَ حُلْدًا فِيْهَا تَرْتَابُونَ جو کسی مؤمن کو عمدہ
قتل کرے گا۔ تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ اگر قتل کو حلال سمجھ کر کیا ہے۔
تو قاتل کافر اور مرتد سمجھا جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اور
اگر حلال نہیں سمجھتا مگر قتل کا سر تکب ہوا ہے تو لمبے عرصہ تک سزا پانے
کے بعد ایمان کی بدولت رہائی حاصل کرے گا۔ فرمایا وَذَٰلِكَ
حَبْرَاءُ الظَّالِمِينَ ظلمہ کرنے والوں کی یہی جزا ہوا کرتی ہے۔
کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

بہر حال جب قابیل نے ہابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ، تو ہابیل نے
 نے اسے ہر چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے تو قانون خداوندی
 کو توڑے گا جسکی بدولت تو خدا تعالیٰ کی ابدی گرفت میں مبتلا ہو گا ۔

لا یحب اللہ ۶
درس نوزدہم ۱۹

السائدۃ
آیت ۳۰ ۳۱

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۰﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ
فِي الْأَرْضِ لِيُخَبِّرَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ
يُؤِيلَنِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
فَأُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَاصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿۳۱﴾

وہاں اسی جگہ پر

ترجمہ: پس آوارہ کیا اُس کو اُس کے نفس نے چنے بھال
کے قتل پر، پھر اُس نے اُس کو قتل کر ڈالا، پس ہو گیا وہ نقصان
انسانے والوں میں ﴿۳۰﴾ پھر بھیجا اللہ نے کڑے کو، وہ زمین کو
کھدیتا تھا تاکہ دکھائے اُس کو کہ کس طرف چھپائے وہ چنے
بھال کی لاش کو۔ وہ کہنے لگا۔ بے افسوس! کیا میں عاجز
ہو گیا ہوں اس بات سے کہ میں جو جاؤں اس کڑے جیسا کہ میں
چنے بھال کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر ہو گیا وہ پکھتانے والوں میں ﴿۳۱﴾

بطایات

آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان تنازعہ کا ابتدائی حصہ گذشتہ درس میں بیان
تھا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ بائبل کی قربانی قبول ہو گئی
جب کہ قابیل کی نہ ہوئی۔ اُس نے غصے میں آکر اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی مگر بائبل
نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اللہ کے ہاں قربانی کی قبولیت کا معیار یہ ہے
کہ وہ متقیوں سے قبول کرنا ہے۔ اگر تم بھی تقویٰ کی صفت سے متصف ہوتے
تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول فرمالیتا۔ اُس نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کیلئے

اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائیگا۔ تو میں تیرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اُس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر تم نے مجھے قتل کر ہی دیا۔ تو پھر تمہیں میرے قتل کا گناہ اور خود اپنے گناہ بھی اٹھانا ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جہنمی بن جاؤ گے۔

یادِ جود اس کے کہ ہابیل نے بڑی مؤثر بات کی مگر قابلِ اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ اُس کے نفس نے اُسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ طوعت کے کئی ایک معنی آتے ہیں جیسے آمادہ کر دینا، آمادہ کر دینا، سزین کر دینا، ہموار کر دینا وغیرہ۔ ہر حال قابل کے نفس نے اُسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ہابیل کو اپنے راستے سے ہٹائے، فَقَتَلَهُ پھر اُس نے اُس کو قتل کر دیا۔

نفس کی آمادگی کے متعلق خود قرآن میں موجود ہے۔ "إِنَّ النَّفْسَ لَمَّاعَاتٌ بِالسُّوءِ" نفس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ انسان کو بُرائی پر آمادہ کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتے وقت ابتداء میں جھجک محسوس ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس اور شیطان اس کو بُرائی پر آمادہ کر لیتا ہے پھر جب وہ ایک دفعہ گناہ میں طوٹ ہو جاتا ہے۔ تو اُس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ واعظ اللہ فی قلب کل مؤمن ہر مومن کے دل میں خدا کی جانب سے ایک داعی نظر ہوتا ہے۔ اور اس سے مرد انسان کا ضمیر بے جوہر ہو جاتا ہے اور ہر بُرائی پر اُسے خبردار کرتا ہے۔ انسان جب اس نصیحت کو نظر انداز کر کے پہلی مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ پھر بھی اُس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ توبہ کر لے اور آئندہ اُس سے باز آجائے۔ اگر ایسا کر لے تو سیاہ دھبہ صاف ہو جاتا ہے اور

بھائی کا قتل

اگر گناہ پراصل کر کرنا ہے تو دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **كَلَّا بَلْ يَكْفُرُونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ** لوگو! سن لو، ان لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اور ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ قابل کے نفس نے اُسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور اس نے اُسے قتل کر دیا۔

طریقہ قتل کے متعلق تفسیری روایات میں آتا ہے کہ بائبل کہیں سورہہ قصہ - قابل کو موقع مل گیا اور اُس نے اُس پر سے پتھر مار کر بھائی کا سر کھل دیا قتل کی جو بھی صورت ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس فعل کے ارتکاب کے بعد **فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ** وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا قاتل کو ظاہری نقصان تو یہ ہوا کہ اُس کے ماں باپ سخت ناراض ہو گئے۔ گویا بھائی سے محرومی اور والدین کی ناراضگی بذاتِ خود بہت بڑا نقصان ہے۔ عرب لوگ کہا کرتے ہیں: **الحسد كمثل باخية** بھائیوں کی وجہ سے آدمیوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ فارسی کا قول بھی ہے: **برکہ برادر ندارد** قوت بازو ندارد جس کا بھائی نہیں ہے، اُس کے پاس قوت بازو نہیں ہے۔ بھائیوں کی تائید ان کی طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے مصیبت کے وقت بھائیوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بھائی کو قتل کر کے دوسرا بھائی قوت بازو سے محروم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے فارسی والے کہتے ہیں: **برکہ دارد و شفقت ندارد** جسکی ماں نہیں ہے وہ شفقت سے محروم ہے۔ اور **برکہ زن ندارد آسائش ندارد** جسکی بیوی نہیں ہے اُسے جسم کا آرام میسر نہیں ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں **لَسْتُمْ كُنُوزًا لِّهِنَّ** تاکہ تمہیں راحت نصیب ہو۔ اسی طرح ایک بھائی کے لیے دوسرا بھائی بھی بہت بڑی نعمت ہے

خاص طور پر نیک اور متقی بھائی سے محرومی نقصانِ عظیم ہے۔
 اس دنیوی اور فوری نقصان کے علاوہ آخرت کا شدید ترین اور دائمی
 نقصان بھی پیش آنے والا ہے، بھائی کا قتل انتہائی ظلم اور قطع رحمی کی
 بدترین مثال ہے۔ دنیا میں خونریزی کی ابتدا اسی قتل سے ہوتی اس سے پہلے
 کوئی خون نہیں بہا تھا۔ اس اولین قتل کا اثر نہ صرف والدین اور بھائی پر ہوا
 بلکہ پورے ماحول پر ہوا۔ محسوس فرماتے ہیں کہ قتل کا بدن سنا ہو گیا،
 نارجی دنیا میں پھل کھڑے ہو گئے، درختوں کے ساتھ کانٹے لگ گئے
 اور اسی طرح کئی دیگر ناگوار تغیرات پیش آئے۔ یہ سب تغیری روایات
 میں آتا ہے۔

اعزازی نقصانات میں سے ایک عظیم ترین نقصان یہ ہے کہ
 اس قتل، ناحق کمالِ قاتل ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اب قیامت تک جتنے
 بھی قتل ناحق ہوتے رہیں گے ان کا گناہ متعلقہ قاتل کے علاوہ اولین قاتل
 قابل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد
 مبارک ہے لا ذلہ اول من مسن القتل اس لیے کہ قابل نے
 دنیا پر بدلہ قتل کر کے اس جرم کو راسخ کیا۔ اب ہر ایسے فعل کی برائی اسکو
 بھی ملتی ہے گی۔ اسی طرح جو شخص کسی نیکی کا دستور قائم کرے گا، اس پر
 عمل کرنے والے ہر شخص کے علاوہ اس کا ثواب اس کے اولین جاری
 کنندہ کو بھی پہنچتا ہے گا۔ غرضیکہ اس لحاظ سے بھی قابل کے لیے بہت
 بڑا نقصان ہے کہ دنیا کے ہر قتل میں سے اس کو حصہ ملتا ہے گا۔

توضیح

چونکہ اس سے پہلے کسی انسان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس
 لیے قابل کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کی بے جان لاش کو کیسے
 ٹھکانے لگائے۔ بعض محسوس فرماتے ہیں کہ وہ لاش کو سندھ پر اتارنے
 پھر تارہا اور جب وہ گلے سڑنے لگی تو دماغ چپکا، شروع ہو گیا، اس

سے اُسے مزید پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اُس کی راہنمائی فرمائی: **لَا تَبْعَثَ اللَّهُ عَبْدًا لَنَا اللَّهُ نَعْلَمُ كَيْفَ يَجْعَلُ فِي الْأَرْضِ**۔ تو زمین میں کبیدہ نہ تھا۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے مگر وہاں کوہے کی بجائے جنگلی فاختہ کے الفاظ ہیں۔ بائبل تو تحریف سے پاک نہیں رہی اور میاں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً کوہے کا ذکر فرمایا ہے۔ لہذا یہی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کوہے سے لیا۔

کوہے کے ذریعے راہنمائی کے متعلق مفسرین نے کئی واقعات سمجھے ہیں۔ مثلاً یہ کہ دو کوہے آپس میں لڑ پڑے، پھر ایک نے دوسرے کے پر وغیرہ فوج ڈالے حتیٰ کہ اُسے مار ڈالا۔ اس کے بعد زمین کو کھد کر گڑھا بنایا اور مردہ کوہے کو اس میں دفن کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی مردہ جانور کے دفن کرنے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جسے فوری استعمال کرنا مطلوب نہ ہو اسے آئندہ استعمال کے لیے زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو ایسا ہی کوئی واقعہ قابیل کے سامنے پیش آیا تھا۔

اس سلسلہ میں اللہ کی طرف سے کوہے کا انتخاب بڑا معنی خیز ہے کہ کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم جس کی لاش پر بڑا شور مچاتے ہیں اور سب کوہے کھٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب تک وہ لاش کسی ٹھکانے نہ لگ جائے کوڑوں کی بے چینی اور شور و غل جاری رہتا ہے۔ چنانچہ بائبل کی لاش کی تدفین کے لیے بھی اللہ نے کوہے سے کام لیا اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھدایا اور مردہ کوہے یا کسی دوسری چیز کو اس گڑھے میں دفن کیا۔ مقصد یہ تھا **لَيْسَ يَكْفِيَ كَيْفَ يُؤَادِي سَوْوَةَ أَخِيهِ** کہ قبیل کو دکھایا جائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ سو کوہے لاش پر بھی بولا جاتا ہے اور اعضائے مستورہ پر بھی، اور اس کا اطلاق مطلق جسم پر بھی ہوتا ہے۔ بہر حال اس پہلی میت کے تدفین کا طریقہ اللہ نے

ایک کو سے کے ذریعے سمجھا دیا۔
 میت کی تدفین ایک فطری عمل ہے، اس سے جسم ان کی کھٹ
 بھی ہو جاتی ہے اور اس کی توہین و تذلیل بھی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ میت
 کو ٹھکانے لگانے کے سارے طریقے غیر فطری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 زمین کا یہ بھی ایک خاصہ بیان فرمایا ہے اَلْعَرَضُ جَعَلَ الْاَرْضَ
 كِفَاتًا اَخْيَاءَ وَاَقْرَابًا (مرسلہ) یہ زمین زندوں کو بھی
 اپنے اہل پر تھا متی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ سورۃ عبس میں
 فرمایا کہ ہم نے انسان کو لطف سے پیدا کیا۔ پھر اس نے زندگی کی تمام منازل
 طے کیں ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَفْبَنَتْ بَعْدَ مَمَاتِهِ مَوْتِ دِی اور
 اُسے قبر کے سپرد کر دیا۔ گویا مرے کو قبر میں دفن کرنا ایک فطری عمل ہے
 بندو اپنے مردوں کو جلا ڈالتے ہیں۔ جو کہ اشرف المخلوقات کی سخت توہین
 ہے مجوسی لاش کو اونچی جگہ پر کھلے عام رکھ دیتے ہیں۔ چلیں آکھڑاں کا
 گوشت فوج لیتی ہیں۔ اُسکی ہڈیاں بچے گر پڑتی ہیں جنہیں بعد میں ٹھکانے
 لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب غیر فطری طریقے ہیں۔ انسان کی عزت و احترام
 کا تقاضا یہی ہے کہ اُس کے مردہ کو ادب و احترام کے ساتھ زمین میں
 دفن کر دیا جائے۔

اعلمایہ تع

بہر حال جب قابل نے ایک کو سے کو دیکھا کہ اُس نے زمین کمرہ کر
 مردہ کو سے کو دفن کیا ہے تو اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا قَالَ یٰوَسَّیْلَتِی
 اَتَجِئْتُکَ بِاَسْفُوسٍ کیا میں اتنا عاجز آ گیا ہوں اَنْ اَکُوْنَ مِثْلَ هَذَا
 النِّسَابِ کہ میں اس کو سے جیسا بن جاؤں مطلب یہ تھا کہ افسوس میں
 ایک کو سے جتنی عقل بھی نہیں رکھتا۔ ایک پرندے نے تو لاش کو دفن
 کر دیا مگر مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ یہ قابل کی طرف سے اظہارِ ناسف
 کے الفاظ تھے۔ اپنی کم عقلی اور کمزوری کو ظاہر کر کے بعد اُس نے

سے اُسے احساسِ مذمت ہوا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے التوبة الندم
یعنی توبہ مذمت ہی کا نام ہے۔ جب کوئی شخص غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ پھر
اُسے مذمت ہوتی ہے اور وہ اس کام سے باز آجاتا ہے۔ وہ اُس مذمت کے
لیے بھی عزم کرتا ہے کہ ایسے کام کا اعادہ نہیں کرے گا۔ توبہ ہی توبہ ہے۔ مگر
قابلِ معاملہ مختلف ہے۔ وہ اپنی بے عقلی پر اظہارِ مذمت کر رہا تھا۔
کرتے ایک کو بے جیسی عقل بھی حاصل نہیں، مگر وہ اپنے فعلِ قتل پر نادم نہیں
ہوا اور نہ اُس نے توبہ کی، لہذا وقتی طور پر تو اُسکی پریشانی دور ہو گئی۔ مگر ہر دم
قلِ عمر میں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا۔

العائدة ۵
آیت ۲۲

لا یحب اللہ ۶
درس ہفتم ۲۰

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٢٢﴾

ترجمہ :- اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا
کہ بیشک شان یہ ہے کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر کسی
جان کے یا بغیر زمین میں فساد کرنے کے تو گویا
نے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے زندہ رکھا اس ایک
جان کو، پس گویا کہ اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ اور اللہ
تحقیق آئے ہیں ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول واضح باتیں
کر، پھر بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ مسرف
کرنے لگے ہیں ﴿۲۲﴾

تلاوت
گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں
کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو تعدی اور ظلم کے ساتھ
قتل کر دیا چونکہ اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی موت واقع نہیں ہوئی
تھی، اس لیے قاتل اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے سے متعلق پریشان

ظلم و تعدی کا ثبوت دیا۔ اس علت کی بنا پر یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
 اللہ قتل کے لیے بنی اسرائیل پر یہ قانون نازل کیا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ دروس
 میں بیان ہو چکا ہے قتل ناحق بہت قبیح حرکت ہے۔ یہ انسان کے لیے
 تباہ کن ہے اسی کی پاداش میں قَتْلُكَوْن مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ انسان
 جہنمی بنتا ہے۔ قتل ناحق کے وبال کے متعلق گذشتہ سورۃ میں بھی گزر چکا
 ہے۔ ”وَمَنْ يُفْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبُذِلَ وَأُجْزِلَ جَهَنَّمَ“
 جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔
 اس کے علاوہ ”وَلَعَنَّا“ کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ
 کا غضب اور ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ غرضیکہ قاتل کی دنیا اور عاقبت
 دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قبیح جرم کے
 انداد کے لیے یہاں پر قانون بیان فرمایا ہے۔

قصہ
 کی پہچان

سورۃ بقرہ میں قصاص کا قانون بیان ہو چکا ہے ”وَلَكُمْ فِي
 الْقِصَاصِ حَكِيمَةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“ اے عقلمند و! تمہارے
 لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ اگر اس قانون کو ٹھیک طور
 پر جاری کرو گے تو تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی اور قتل کی وارداتیں
 رُک جائیں گی، بصورت دیگر قتل ہوتے رہیں گے اور تمہاری جانیں ہمیشہ غیر محفوظ
 رہیں گی۔ ہمارے پنے ملک میں ابھی تک انگریز کا تعزیراتی قانون نافذ ہے۔
 جس کے نیچے میں دن رات دھڑا دھڑا قتل ہو رہے ہیں اگر اسلام کا قانون
 قصاص نافذ ہوتا تو قتل کی وارداتیں رُک جاتیں۔ اس کے برخلاف سعودی عرب
 میں اسلامی تعزیرات نافذ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مقابلے میں
 اس خطہ ارضی پر قتل کے کیس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قتل کی واردات شاذ و نادر
 ہی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسے لوگوں سے جو غیر ممالک سے آکر سعودیہ میں
 ملازمت کرتے ہیں۔ عربوں میں تو قتل بہت شاذ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں قصاص

کا اسلامی قانون نافذ ہے۔ دہاں پر بدم قتل کا فیصلہ چند دن میں ہو جاتا ہے اور مجرم کی گزند دن تن سے جدا کر دی جاتی ہے۔

قتل ناحق

قتل جیسے گھٹنے نے جرم کے متعلق اللہ نے فرمایا کَتَبْنَا عَلَى سَخِيٍّ زَنْبِيًّا يَلِكُ بِهِمْ نَبِيٌّ امْرُؤٌ يَرْجُو دَا۔ اَنْفَلُ بِشَكِّ شَانِ يَرْبِي۔
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ مِمَّنْ كُتِبَ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ الْحِمْيَرُ۔
جان کے عوض کے مطلب یہ ہے کہ کسی کو جان کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا۔ بلکہ جس نے کسی کو، حق قتل کر دیا اُس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنا بالکل جائز ہے۔ کیونکہ قانون خداوندی یہ ہے: "اِنَّ النَفْسَ بِالنَفْسِ" جان کے بدلے میں جان دہی جائیگی۔ ہر عضو کے بدلے میں قصاص ہے یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، حتیٰ تَمَّ وَالْخَبْرُ وَحَقَّصَ مَن زَمَمُوا کا بھی قصاص سے مقصد یہ ہے کہ اسلام نے مظلوم کی برائیوں سے مدد کی ہے جس طرح کاسے نقصان پہنچے اسی قسم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون قصاص قتل کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک موثر قانون ہے۔

خلافی ارض

فرمایا۔ ہم نے نبی امیرؐ پر بھیج دیا تھا کہ جو کسی شخص کو ناحق قتل کرے
اَوْ قَتَلَ دَهْنًا يَحْتَبِئُ يَأْسِي يَلِكُ بِهِمْ نَبِيٌّ امْرُؤٌ يَرْجُو دَا۔
زمین میں فساد کا مرتکب نہیں ہوا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فساد برپا کرے تو اس کو مار ڈالنا تو روا ہے مثلاً کفار کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے کیونکہ وہ اہل حق کو حق کے راستے سے روکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۱ میں منافقوں کے متعلق آتا ہے: "وَإِذْ قِيلَ لَكُم مَّا كَانَتْ أُمَّةٌ لَّكُمْ يَحْيَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ لَا يَخِفُّ عَلَيْكُمْ لَحْمٌ أُخِثَ فِي الْوَسْطِ وَلَا يُفْتَدَىٰ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ وَلَا يُدْرِكُ الْوَسْطَ الْعِزُّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"۔
اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مفسد نہیں، اَلْعَمَلُ خَيْرٌ مِّنْ حَرْفٍ مَّكَدٍ مَّهِمٍّ مِّنْ مَّصْلَحٍ ہیں۔ فساد کیا ہے اخلاص بالشرائع

یعنی قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنا۔ اُن میں بگاڑ پیدا کرنا، چنانچہ ایسے لوگ واجب القتل مہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ کے دین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کفرنا، ڈاکہ ڈالنا لوگوں کو تنگ کرنا سب فساد ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ سہ کے راستے سے روکنا جیسے فرمایا "وَكَيْدُهُمْ أَنْ تَقْرَأُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ" ان سب لوگوں کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو مارتا باطل درست ہے۔

بہر حال فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو نہ تو جان کے بہ سے میں قتل کیا اور نہ میں قتل کیا

میں فساد برپا کرنا بھی وحسبہ۔ بلکہ بلا کہ کسی کی جان لینے کا مترکیب ہو گا۔ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو اُس نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا بلکہ یوں سمجھو کہ اُس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ ایک جان کا اتلاف پوری نسل انسانی کے اتلاف کے برابر ہے۔ یہ بات حضور علیہ السلام نے یوں سمجھائی کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ناحق ہوتا ہے ان من ان قتل علی ابن ادم تو ایک حصہ گناہ آدم علیہ السلام کے اُس بیٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے جس نے دنیا میں انسانی قتل کی ابتدا کی تھی لانذ اول من سن القتل کیونکہ جرم قتل کا وہی موجد ہے۔ کسی کام کی ابتدا کرنے والا اُس کے پیچھے آنے والوں کا نمونہ ہوتا ہے۔ کام اچھا ہو یا بُرا، موجد کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے اچھا طریقہ جاری کیا ہے، اپنے نبی کی سنت کا اجرا کیا ہے تو اس کا عمل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ایسے کام کی ابتدا کرنے والے کو بھی برابر جرم ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے بُرے کام کی بنیاد رکھی ہے، کسی بدعت کا جنم کیا، تو اس بُرے کام کے ہر مال کے گناہ کے ساتھ ایک کب گناہ اُس کے جاری کنندہ پر بھی ڈالا جاتا ہے گا۔ الغرض! یہاں پر فرمایا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا، اُس نے سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ہر قتل کا گناہ اس کے موجد کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے گا۔

جس طرح ایک آدمی کا قتل سب آدمیوں کا قتل ہے اسی طرح فرمایا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا جس نے ایک آدمی کو زندہ رکھا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اُس نے گویا سب آدمیوں کو زندہ رکھا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے شروف دے کے خلافت کسی ایک انسانی جان کی حفاظت کی، اُس نے گویا تمام نسل انسانی کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اور اس نے ایک جان کی حفاظت کو پوری نوع انسانی کی حفاظت کے برابر قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں سند حسن کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے لَنْ وَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی ایک مومن آدمی کا قتل پوری دنیا کی تباہی سے بھی بڑا ہے۔ یہ بھی شریفین کی روایت میں یہ بھی آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَوْكَ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ يَدْخُلْهُمُ اللَّهُ السَّاعَةَ الزَّيْنُ السَّامِ کی ساری مخلوق مشترکہ طور پر کسی قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، ایک انسانی جان کا اتنا بڑا احترام اور اتنی قدر و قیمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو خطاب کر کے فرمایا هَآءَا عِظَمُكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكَ وَأَطْيَبُكَ یعنی اے اللہ کے گھر! تو کتنا پاک ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بہر حال احترام اور حفاظتِ جان کا یہ قانون بنی اسرائیل کو خطاب کر کے سمجھایا کیونکہ اس معاملہ میں وہ مد سے تجاوز کر چکے تھے۔

حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کو بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم بھی یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چل نکلو گے، جو جو قباحتیں ان میں پائی جاتی تھیں وہ تم میں بھی نمود کہ آئیں گی۔ اگر وہ قتلِ ناحق کے عادی بن

قتل کی
فرمانی

چکے تھے تو تم بھی ان سے پیچھے نہیں رہو گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان میں سب سے پہلا قتل ناحق حضرت عثمانؓ کا ہوا ایمانوں کے درمیان تلوار چلنے کی ابتدا، موتی جواب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں انگریزی تعزیری قانون کی بدولت قتلوں کی بھرمار ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ایک ضلع میں ایک سال کے اندر ایک ہزار قتل ہوئے۔ صدر ایوب کے زمانہ میں متعلقہ سیکرٹری نے اسمبلی میں یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ غالباً تین سال کے عرصہ میں اس ملک عزیز میں سولہ ہزار قتل ہوئے۔ قتل کی فراوانی کا انداز یہ ہے کہ میں نے خود اخبار میں پڑھا کہ ایک سیکرٹری کے نازعہ میں ایک آدمی نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معمولی معمولی باتوں پر قتل ناحق کی یہ واردتیں انسانی خون کی ارزانی پر گواہ ہیں حالانکہ اسی چیز کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ قتل کا قانون بنی اسرائیل کو سمجھایا ہے۔

فَرِیَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ هَآءِ سَمْعُ رَسُولٍ
بنی اسرائیل کے پاس واضح باتیں لے کر آتے تھے۔ بینات سے مراد محض معجزات نہیں بلکہ احکام اور دلائل بھی مراد ہیں اگرچہ ہمارے رسول واضح تعلیم اللہ اصول لے کر آتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے عابد کردہ حدود و قیود ان پر واضح کر دیے اس کے باوجود تھے اِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بعد ذلک فی الارض فَمَسَىٰ حُجْرًا پھر اس کے بعد ان میں اکثر لوگ زمین میں اسراف کرنے لگے ہیں سابقہ انبیاء نے بھی بالوضاحت حلت و حرمت اور جائز و ناجائز کے قوانین بیان فرمائے اور پھر سب آخر میں آنے والے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ مَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُ بَكُفْرٍ اِلَى الْجَنَّةِ وَیُبَاعِدُ عَنْ النَّارِ
یعنی جنت کے قریب اور دوزخ سے بعید کہ خیالی تمام چیزیں نہیں بتاؤ

مفسرین کی
کثرت

المائدہ

آیت ۲۳ تا ۲۴

لا یحب اللہ

وہ جس سے دوستی کرے

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (۲۳) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۲۴)

ترجمہ: بیشک جو اُن لوگوں کی جو جہاد میں اللہ اور
اُس کے رسول سے . اور کشتی کرتے ہیں زمین میں فساد
یہ ہے کہ اُن کو قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکایا جائے یا
کٹے جائیں اُن کے ہاتھ اور پاؤں اُلٹے دیے . یا اُن کو دور
کر دیا جائے زمین سے . یہ اُن کے لیے رسولؐ ہے دنیا میں وہ
اُن کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے (۲۳) مگر وہ لوگ جنہوں
نے توبہ کر لی پیشتر اس کے کہ تم اُن پر قابو پاؤ . تو جان لو کہ
بیشک اللہ تعالیٰ بخشنش کرنے والا اور مہربان ہے (۲۴)

تفسیر

نہشتہ آیات میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا تھا جن
میں سے ایک نے ظلم و تعدی کے ساتھ دوسرے کو قتل کر دیا اور اس ضمن میں
اللہ تعالیٰ نے قتل نامی کی مذمت بیان فرمائی۔ چونکہ بنی اسرائیل میں یہ بیماری بکثرت
موجود تھی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جسے بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے یہ بات

لکھدی کہ جو کوئی کسی شخص کو بغیر قتل نفس اور بغیر فساد فی الارض کے قتل کرتا ہے وہ گویا تمام انسانوں کا قاتل ہے کیونکہ دنیا میں جس قدر قتل ناحق ہوتے ہیں ان سب کا ایک ایک وبال سب سے پہلے قاتل پر بھی پڑتا ہے۔ ایک شخص کا قاتل پوری دنیا کے انسانوں کے قتل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے برعکس فرمایا کہ جو شخص کسی ایک انسانی جان کی حفاظت کرتا، وہ گویا تمام نسل انسانی کی حفاظت میں شریک ہوتا ہے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے فساد کی ایک اور قسم کا ذکر کر کے مفسدہ کر دی جانے والی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ لفظ فساد اپنے اندر بہت وسیع معانی رکھتا ہے۔ دیئے تو کفر، شرک اور قتل ناحق فساد ہی کی اقسام ہیں۔ کسی کے مال و جان کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت و آبرو سے کھینچنا فساد ہی کے حصے ہیں مگر اس آیت کریمہ میں فساد کی ایک قسم حارب یا دیکھتی کا ذکر کر کے اُس کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں جہاد فی سبیل اللہ اور تقویٰ کا بیان ہے اور اُس کے بعد پھر فساد ہی کی ایک قسم چوری اور اس کی سزا کا ذکر ہے۔

چوری اور ڈاکہ میں فرق ہے۔ چوری کی صورت میں تو خفیہ طریقے سے کسی کا مال حاصل کیا جاتا ہے، مگر ڈاکے میں علی الاعلان بزدل قوت مال حاصل کیا جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو جان کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ ڈاکو جب ڈاکہ کے ارادہ سے نکلتے ہیں تو وہ مطلوبہ کام کے لیے افراد کی قوت جمع کرتے ہیں اسلحہ مہیا کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر اس ظلم و تعدی کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ ڈاکو پوری تیاری کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اس لیے وہ حملہ آور ہو کر مال و اسباب چھین لیتے ہیں اور بعض اوقات عورتوں کو بھی اغوا کر لیتے ہیں، چونکہ مخالف فریق اس ناگہانی آفت کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتا

ڈاکہ کی
تعریف

اس لیے بسا اوقات ڈاکوؤں سے تعرض کرتا ہے تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہذا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے حالات میں لوگ خود ہی سب کچھ ڈاکوؤں کو پیش کر دیتے ہیں اور اگر کوئی جیل و حجت کرتا ہے تو اسے مال کے ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھوٹے پڑتے ہیں۔ ڈاکے کی بیماری قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے اور ساری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ نطفہ کی بات یہ ہے کہ مستحکم اور ترقی یافتہ ممالک نے اسے ممالک میں ڈاکے کی شرح ترقی پذیر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے مشرقی ممالک میں تو یہ وبا موجود ہے مگر امریکا اور برطانیہ جیسے صفت اول کے ملک بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے۔ "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ" کہ وہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا، مگر دنیا کا شاید ہی کوئی خط ڈاکے جیسے قبیح جرم سے مامون ہو۔

قرآن پاک میں مدود کا ذکر بہت مختصر ہے البتہ تعزیرات کا وسیع بیان موجود ہے۔ مدود میں چوری، شراب نوشی، قذف، زنا، ارتداد، بغاوت اور ڈاکہ شامل ہیں۔ جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے اسلام نے تین قسم کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ حدود مقررہ تعزیرات ہیں اور ان میں کمی بیشی نہیں کی جاسکتی۔ دوسری قسم قصاص ہے۔ یہ سزا قتل ناحق کے جرم میں دی جاتی ہے سزاؤں کی تیسری قسم تعزیرات ہیں جن کا باب بہت وسیع ہے۔ اسلامی نظام میں تعزیرات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ البتہ مختلف جرائم کی سزائیں تجویز کرنا مسلمان حاکم کی صوابدید پر ہے۔ وہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے جو سزا مناسب سمجھے، عائد کرے۔ تاہم اصولی بات یہ ہے کہ ظلم کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے۔

اللہ اللہ رسول
سے جنگ

ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ مَا جَاءُوكُمُ الْاَلَّذِيْنَ جَاءُوْكُمْ لَعَنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُۥۙ بِيْشَک سِزَا اُن لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے

ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو جہازم کا تذکرہ کر کے پھر اُن کی سزا بیان فرمائی ہے یعنی اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ جنگ اور فساد فی الارض امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کو حقیقی معنوں پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ رسول کے ساتھ لڑائی تو پھر بھی کسی حد تک قابل فہم ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے جب چاہے کسی کو فی الفور فنا کرے، اُس کے ساتھ مقابلہ کی کون جرات کر سکتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے ساتھ لڑائی کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں پر محمول کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مامون لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ مسلمان کی جان و مال محفوظ ہے۔ اسی طرح مسلمان ملک میں خدا کے قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنے والے غیر مسلم ذمی بھی مومن ہیں۔ اُن کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد یا گروہ مامون لوگوں کے ساتھ تعرض کرتا ہے، اُن کے مال چھینتا ہے، جان کے ساتھ کھیلتا ہے یا اُن کی عزت و آبرو کے درپے ہوتا ہے، تو وہ گویا اللہ کے قائم کردہ امن کو تباہ کرتا ہے اور اس طرح خود اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جنگ کے لیے اکھڑا ہوتا ہے۔ اللہ سے جنگ کی مثال دوسرے مقام پر بھی ملتی ہے فرمایا اگر سو دشمن آتے فَادْنُوا مِنْهُ جَنَبًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کو انہی معانی میں لیا گیا ہے۔ امام ابو بکر جصاصؓ نے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے حضرت معاذؓ سے فرمایا، اے معاذؓ! تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک میں داخل ہے۔ ریاکاری عملی شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اَذَى وَلِيًّا فَقَدْ بَارَكْنَا بِالْحَضَبِ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچانی اس نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا۔ یہاں بھی مجازی معنی مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ آئینے سے جنگ تو نہیں کرتا، مقصد یہی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنا، امن و امان کو تباہ کرنا گویا خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنا ہے۔ کسی ہستی کے نافذ کردہ قانون کی خلاف ورزی خود اُس ہستی کے ساتھ دشمنی کے برابر ہے، اللہ مراد اُس کے رسول نے تو امن قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب حوران کے اس قانون کو توڑتا ہے گویا خدا کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ بہر حال یہاں پر حقیقی جنگ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ لفظ مبالغہ کے طور پر فرمایا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے مراد اُس کے بندوں سے جنگ کرنا ہے۔ "يُحَادِّثُونَ اللَّهَ" کی یہی توجیہ کی جاتی ہے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، یہ لفظ مجازاً اس کے بندوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح يُحَادِّثُونَ اللَّهَ سے مراد اللہ سے جنگ نہیں بلکہ اُس کے بندوں کے ساتھ جنگ مراد ہے۔ اس طرح یہ مجاز مرسل ہو جائیگا جس میں اولیاء کو مضاف محذوف ماننا پڑے گا اور مطلب یہ ہوگا يُحَادِّثُونَ اللَّهَ اَوْ لِيَا اَللّٰہ یعنی جو اللہ اور رسول کے دوستوں سے لڑتے ہیں ان کی سزا بہت تباہ ہے۔ یہ اس آیت میں بیان کردہ دوسرے حرم فساد فی الارض کا تعلق ہے تو کفر اور شرک سے بڑھ کر اور کیا فساد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی اور گناہ کا ارتکاب زمین میں فساد ہی تو ہے۔ جو شخص دوسرے شخص پر ظلم و تعدی کرتا ہے، وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے اور

ایسے ہی لوگوں کے متعلق اس آیت میں سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔
 ملک میں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت اور
 جماعت المسلمین پر عائد ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ حکومت جماعت ہی کی
 فرع ہے۔ لہذا یہ جماعت اور حکومت دونوں کا فرض ہے۔ کہ وہ
 خود قانون کی پابندی کرے اور امن و امان کے مسئلہ سے عمدہ برہم ہونے کے
 لیے ایسی انتظامیہ وجود میں لائے جو عوام الناس کو اسلامی قانون پر عملدرآمد
 پر مجبور کر سکے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاد کی ضرورت اس وقت تک ہے
 جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم ہو کر نہ ہو کہ **وَيَكُونُ الَّذِينَ لِلَّهِ دِينُ خَالِقًا**
 کا قائم نہ ہو جائے، لوگ خدا کے قانون کی پابندی کرنے لگیں، معاشرے
 کے ہر فرد کو امن و امان اور اس کا جائز حق حاصل ہو اور ہر شخص ظلم و زیادتی
 سے محفوظ ہو۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی معرکہ الآرا کتاب حجۃ اللہ البالغہ
 میں فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کے مقاصد میں ایک یہ مقصد بھی شامل ہے
 رفع الظلم من بین الناس لوگوں کے درمیان ظلم کو رفع
 کرنا۔ انبیائے کرام کی بعثت کا اولین مقصد تو اصلاح عقیدہ ہوتا ہے، مگر
 انسان کی فکر کو درست کیا جائے تاہم ایک دوسرے پر ظلم کا قلع قمع بھی
 انبیاء کے مشن میں داخل ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء اس فرض کو انجام دیتے آئے
 ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا اس ملک میں ابھی تک انگریزی قانون رائج ہے
 جو بلاشبہ امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکا ہے۔ بلکہ ہماری انتظامیہ کی حالت
 یہ ہے کہ یہ خود بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہوتی ہے اور مجرموں کو ان کی پست
 حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے فرائض میں امن و امان کی نگرانی ہو اور وہ
 اس کام کے لیے باقاعدہ تنخواہ وصول کرتے ہوں، اگر وہی لوگ مجرموں
 نہ حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۳ (فہام)۔

کی حوصلہ افزائی کرنے لگیں تو اسن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ ہماری پولیس سے کون واقف نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ شاید ہی ڈکیتی کی کوئی واردات ایسی ہو جس میں خود پولیس کو دخل حاصل نہ ہو، نظام سرمایہ دارانہ ہو یا اشتراکی، ملکیت ہو یا جمہوریت، جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے فرض کو کما حقہ ادا نہیں کر رہے گے۔ لوگ ظلم و جور کی چکی میں پستے رہیں گے۔

انفرق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جرم ڈاکہ کی مختلف نوعیتوں جرم اور سزا اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس جرم میں واردات کی نوعیت چار اقسام سے ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ڈاکہ کا ارتکاب ہوا ہے مگر مجرمین مال حاصل نہیں کر سکے بلکہ صرف قتل ناحق کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ایسے مجرمین کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا کہ ان کو بھی سزا کے طور پر قتل کیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاکو مال بھی لے گئے ہیں اور کسی جان کو بھی قتل کیا ہے۔ ایسے مجرمین کے متعلق فرمایا أَوْ يُصَلَّبُوا یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ چونکہ اس واردات میں دو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے۔ لہذا اس کے لیے سزائیں بھی دو تجویز کی گئی ہیں۔ پہلے مجرم کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے گا پھر نیزے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائیگا۔ یہ حاکم کی صوابدید پر منحصر ہے کہ مجرم کو کھلے عام سولی پر لٹکانے اور پھر عبرت کے لیے دو یا تین دن جس قدر مناسب سمجھے لٹکا دینے سے۔

ڈاکہ کی واردات کی تیسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکو مال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، البتہ کسی جان کا ضیاع نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں فرمایا أَوْ يُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ ڈاکو کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ مگر خلاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ دائیں یا بائیں کاٹا ہے تو پاؤں بائیں کے گا اور اگر ہاتھ بائیں کاٹا ہے تو پاؤں دائیں کاٹا جائیگا۔ اب چوتھی صورت یہ رہ گئی ہے کہ

ڈاکہ تو ڈالا گیا ہے مگر ڈاکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ تو کوئی مال و متاع حاصل کر سکے ہیں اور نہ کسی جان کو نقصان پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر فریق ثانی کو بروقت اطلاع مل گئی ہے اور وہ چوکس ہو گئے ہیں۔ یا آگ سے مقابلہ ہو گیا ہے اور ڈاکہ کام واپس لوٹ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں مجرمین کی تعزیر کے متعلق فرمایا أَوْ يَتَّقُوا مِنَ الْآتِزِضِّ یعنی جبرہ کے مرتکبین کو زمین سے ہٹا دیا جائے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک زمین سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ بھی اچھی خامی سزا ہے۔ جہ کہ کسی کو کھلم بھر اور وطن سے دُور کر دیا جائے۔ مگر امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو ملک بدر کیا گیا تو جہاں جائیگا، ہو سکتا ہے وہاں اس جرم کا پھیرا ارتکاب کرے، لہذا آپ کی رائے میں يَتَّقُوا مِنَ الْآتِزِضِّ کا مطلب یہ ہے کہ سڑے قید میں ڈال دیا جائے۔

ڈاکہ کے مقام کے ضمن میں بھی فقہانے کڑم کے درمیان قدسے اختلاف پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک شہر کی آبادی میں ڈاکہ ڈالنے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ وہاں پر پولیس اور دیگر حفاظتی انتظام ہوتے ہیں لہذا ڈاکہ کا اطلاق کسی شہر میں کی گئی واردات پر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف امام شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ڈاکہ کی واردات خواہ کسی بھی مقام پر ہو، وہ ڈاکہ ہی کہلائے گی اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دی جائیگی۔ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً افرادی قوت، اسلحہ، سواری (گھوڑا، موٹر سائیکل، کار) وغیرہ کے ساتھ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ایسی واردات خواہ شہر، دیہات یا قصبہ میں ہو بہر حال ڈاکہ تصور ہوگی اور مجرموں کو مناسبت سزا دی جائیگی۔

ان چاروں اقسام کی سزا کے متعلق فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ

دنیا اور آخرت کی رسوائی

فِ الدُّنْيَا يَوْمَ انْ - کے لیے دنیا کی رسوائی ہے۔ جب سولی پر لٹکتے
جائیں، پتھر پائوں کنٹیں گے یا قید و بند کی سزا ہوگی تو دنیا میں بدنامی کا باعث
ہوگی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اے
لوگوں کو آخرت میں بھی سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ گویا دنیا اور آخرت بڑے
مقامات پر مجرمین کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان ہوگا۔

اس آیت سے امام ابوحنیفہ استدلال کرتے ہیں کہ کسی جرم میں حد
کا قیام اس جرم کا کفارہ نہیں بن جاتا بلکہ یہ تو زجر یعنی تنبیہ ہوتی ہے البتہ بعض
روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی شخص پر حد جاری ہوگئی تو وہ اس کے
لیے کفارہ بن گئی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سزا آخرت کے لیے کفارہ
بن جاتی تو پھر اس آیت کریمہ میں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کا علیحدہ
عیلہ ذکر نہ کیا جاتا۔ معلوم ہوا ہے کہ حد یا تعزیر دنیا کے نظام کو درست
رکھنے کے لیے ضروری ہے اور تو بہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے
ہے۔ عام طور پر جب کوئی مسلمان کسی جرم میں سزا پاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا
ہے اور وہ آخرت کے عذاب عظیم سے بچ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی دلی
جرم کو جائز سمجھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے حد یا تعزیر دنیا کی رسوائی ہے
اور آخرت میں سب سے بڑا عذاب بھی ہے۔

توبہ قبل از
گرفتاری

فَرَأَى الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ
ہاں جس شخص نے اس پر قابو پائے جانے سے قبل توبہ کر لی۔ وہ اپنے جرم
پر نادم ہو گیا، تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اسے صرف حق تلفی کا ازالہ کرنا
ہوگا۔ اگر کوئی حق تلفی ہونی ہے کسی سے کوئی چیز چھپی ہے تو واپس کسے
اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے
تو وہ معافی کا مستحق ہے۔ یاد رہے کہ معافی کا قانون صرف چوری

کے جہم میں ہے۔ باقی قابل حد جرائم زنا، قذف، شراب نوشی، ارتداد، وغیرہ میں جہم ثابت ہونے پر حد لازم جاری ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾
يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ الثَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ
مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

ترجمہ :- اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے اور تلاش
کرو اس کی طرف وسیع اور جہاد کرو اُس کے راستے میں
تاکہ تم فلاح پا جاؤ ﴿۳۵﴾ بیشک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر
اُن کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور
اُس جیسا اور بھی ہو اُس کے ساتھ تاکہ وہ فدیہ دیں اس کو
قیامت کے دن عذاب سے تو نہیں قبول کیا جسے گا اُن
سے اور اُن کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿۳۶﴾ وہ
چاہیں گے کہ نکل جائیں دوزخ کی آگ سے اور نہیں ہوں
گے وہ نکلنے والے اُس سے اور اُن کے لیے عذاب ہو
گا دائمی ﴿۳۷﴾

بنی اسرائیل کے نقض عہد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام

ربط آیت

کے دو جہتوں کا ذکر کیا۔ ایک بیٹے نے ظلم و تعدی کی اور دوسرے کو ناحق افسوس
کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حفاظتِ جان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ ایک
انسانی جان کا قتل پوری نسل انسانی کے قتل کے برابر ہے اور ایک جان کی حفاظت
تمام انسانی سوسائٹی کی حفاظت کے مترادف ہے۔ پھر اللہ نے فساد فی
الارض کی مذمت بیان فرمائی اور اس کی ایک قسم ڈکیتی کی سزا کا ذکر کیا۔
اس درس کے بعد فساد فی الارض کی دوسری قسم سرتاق کا بیان ہوگا، جو درمیان
میں اہل ایمان سے خطاب کر کے بعض چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ
بنی اسرائیل میں پائی جانے والی خرابیوں سے بچنے کے لیے مطلوبہ چیزوں
کی پابندی ضروری ہے۔

بنی اسرائیل چونکہ جہاد سے گریز کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ
نے اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ وہ قوم فسق و فجور میں مبتلا تھی، اہل ایمان
کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل ظلم و زیادتی کے مرتکب
ہوتے تھے۔ قتل ناحق اور ڈکیتی جیسی قبیح حرکات کرتے تھے، اللہ نے
اہل ایمان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے
درس میں کفار کے بڑے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ پھر اس بات کی
وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کفار کی طرف سے زمین بھس
مال و دولت بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ سخت عذاب میں
مبتلا ہوں گے۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں تقویٰ، اطاعت
عدل و انصاف اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ ہیں۔

خوفِ خدا
ارشاد ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** یعنی
ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ یا خوفِ خدا کی اولین علامت
یہ ہے کہ انسان بد عقیدگی سے بچ جائے، شرک اور کفر کو قریب نہ آئے
ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر معاصی ہیں، انہیں ترک کرنا ہوگا، کافروں

مشرک اور منافق متقی نہیں ہو سکتا۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تنوی کا مضموم ہے حفاظت برہمد و شرعیہ یعنی شریعت کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو کفر، شرک، لفاق اور معاصی سے بچتے ہیں اور نیکی پر عمل کرتے ہیں۔ عدل و انصاف ان کا خاصہ اور لازمہ ہوتا ہے۔

خوف خدا سے مراد ایسا ڈر نہیں جیسا کہ سانپ یا بچھڑ سے آتا ہے۔ بلکہ اس خوف سے مراد یہ ہے کہ انسان کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خوشنودی سے دور نہ جا پڑے۔ انسان کے دل میں یہ خوف ہمیشہ موجود رہنا چاہیے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔

فرمایا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ لفظ وسیلہ متعدّد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ وسیلہ کا معنی اقرب ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی مرتبہ اور پھیر حاجت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تاہم خسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ، ابن بصریؒ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب ہے تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ لِحَبْلٍ وَاعْمَلُوا بِمَا يُرْشِدُہ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔ اس کی اطاعت کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرتی ہے۔

لفظ وسیلہ اس اور ص دونوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کا معنی اقرب اور اتصال ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے ۷

إذا غفر الواشون عدنا لوصلا

وَعَادَتِ التَّصَافِي بَيْنَنَا وَالْوَسَائِلَ

جب چٹل خور غافل ہوتے ہیں تو ہم اپنے قرب کی طرف لوٹ آتے ہیں اور ہماری محبت اور قرب کے تمام وسائل پٹ آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ

عربی زبان میں وسیلہ قرب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
 وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان
 مبارک ہے کہ وسیلہ ایک بلند ترین مقام ہے اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے صرف
 ایک شخص کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، لہذا اذان کے بعد
 مجھ پر درود پڑھا کر و اور میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرے **وَاللّٰهُمَّ
 رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الشَّامَةِ وَالْمَلَأَةِ الْعَالِيَةِ
 اَنْتَ حَسْبِيَ الْوَسِيْلَةُ**.... الخ اس دعا سے امت کے حق
 میں بھی بہتری ہوگی۔ گویا اس منزلت کا نام وسیلہ ہے جسے ہم اذان کے
 بعد دعائیں طلب کرنے میں حضرت مولانا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وسیلہ
 حق تعالیٰ کے مقامات قرب میں سے بلند تر مقام ہے۔
 عربی میں وسیلہ کا معنی حاجت بھی آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کا شاعر
 کہتا ہے۔

اِنَّ الْوَجَالَ لَهُمُ الْيَدُ وَسِيْلَةٌ
 اِنْ يَأْخُذْ وَلِيٌّ تَكْحَلِي وَتَحْضِي

عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مردوں کو تیری ضرورت یعنی
 حاجت ہے۔ لہذا تم آنکھوں پر سرمہ لگاؤ۔ اور ہاتھوں کو مندی سے
 رنگ لو۔

بہر حال اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس
 کی طرف توجہ ہو اپنی حاجتیں اُسی سے طلب کر و۔ حاصل کلام یہ کہ تقرب
 الی اللہ کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب وسیلہ کہلا سکتے ہیں۔ تو فرمایا
 اللہ تعالیٰ کی ناخوشی، بعد اور ہجر سے ڈر کر اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش
 کر و۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب درمیان کے تمام راستے طے ہو جائیں
 جن پر چل کر اُس تک پہنچ سکتے ہیں۔

توسل
بالذات

جیسا کہ عرض کیا وسیلہ کا معنی اگرچہ تقرب، اطاعت، حاجت یا منزلہ و مرتبہ ہے مگر تقرب الی اللہ کے ذرائع میں ہر ایسی چیز داخل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خوشنودی بد نظر ہو۔ چنانچہ تقرب الی اللہ کے ذرائع میں انبیاء اولیاء اللہ اور صاحبین کی محبت و رفاقت بھی شامل ہے۔ اسی لیے اگر دعائیں کسی نیک آدمی کا توسل پیش کیا جائے تو یہ ضروری تو نہیں مگر مباح ہے اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمیں جو محبت اور الفت اس بزرگ کے ساتھ ہے اس کے وسیلے سے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مقصد کو پورا فرمائے۔ کسی کی ذات کے توسل کا یہی مطلب ہے، نہ یہ کہ ہم اس بزرگ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور یہ کہ وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے اور خدا خواہ راضی ہو یا ناراض وہ ہر صورت میں ہمارا کام کروا دیگا۔ توسل کا یہ مطلب تو مشرکین کا عقیدہ ہے۔ یہ تو وہ جبری شفاعت والا مسئلہ آگیا۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور سورۃ بقرہ میں بھی قَدْ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ جَعَلْنَا ذلِكَ لِلَّهِ الْحُكْمَ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور نہ ایسی سفارش کوئی فائدہ دیگی۔ باطل پرست یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہمارے بزرگ ہمیں چھڑالیں گے یہ بالکل مشرکانہ اور جبری شفاعت کا عقیدہ ہے۔

حضرت مجتہد العارف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں بِحُجْرَةِ النَّبِيِّ وَاللّٰهِ حُجْرَتِ نَبِيِّ كَرِيمٍ اور آپ کی آل کے واسطے کے ساتھ۔ یعنی اے اللہ اپنے نبی کی حرمت اور عزت کے ساتھ ہماری دعا قبول فرما، حرمت، طفیل، وسیلہ اور حق کا یہی معنی ہے۔

خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ ہر قول ایماں کنی فاطمہ
اے خدا یا! حضرت فاطمہ کی اولاد کے طفیل ہمارا خاتمہ بالایمان فرما

کہیں وجاہت کا ذکر۔ بے اور کہیں الفت اور محبت کا تذکرہ ہے اولیاء اللہ سے محبت رکھنا بھی نیک عمل ہے۔ ہر نیک آدمی سے اتصال اور الفت ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے اُن کے توسل سے دعا کرنا نیک عمل ہی کا واسطہ ہے۔ اس صفت کے بغیر کسی کی ذات کا توسل مراد نہیں ہے۔ بزرگانِ دین اپنی معنوں میں توسل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف مشرکین جبری شفاعت کے قائل ہیں کہ خدا راضی ہو یا نہ ہو۔ ہمارے بزرگ ہر حالت میں ہماری مراد پوری کر دیں گے۔ وہ کہتے تھے ”مَا نَسْبُهُمْ رَأَاهُ لِيَقْتَرِبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى“ ہم اُن کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں گے۔ ہم تو براہِ راست خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ عقیدہ معبودانِ باطلہ کی عبادت کے مترادف ہے، اس لیے شرک ہے ہر حال حاجت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جاتی ہے اور نبی یا ولی کی حیثیت محض وسیلہ کی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے والا اُن سے محبت رکھتا ہے۔

وعلیفہ
شیخنا لہ

اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگنا کہ اے اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر۔ درست ہے مگر لوگ اُن وظیفہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخنا لہ اس جملے میں شیخ عبدالقادر کو مقصود بنا کر اُن سے حاجت طلب کی جاتی ہے اور درمیان میں اللہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی اے عبدالقادر! خدا کے وسیلے سے ہمیں کوئی چیز عطا کرے۔ یہی تو شرک ہے۔ شہادہ اسماعیل شہیدؒ اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں شرک کی تردید میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کا یوں الٹ کر دیا جائے۔ یا اللہ شیخنا لہ للشیخ عبدالقادر جیلانی تو درست ہے، یعنی اے مولا کریم! شیخ عبدالقادر کے وسیلے سے میری حاجت پوری کرے۔ اس میں مقصود اور حاجت روا خدا تعالیٰ کو تسلیم کیا جائے گا اور شیخ عبدالقادر کو محبت

کا وسیلہ پیش ہو گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ طفیل یا حرمت کنہ درست نہیں ہے، مگر جیسا کہ عرض کیا کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے اگر کوئی ایسا وسیلہ استعمال نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ دعائیں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور اگر یہ چیز بزرگوں سے ثابت ہے، تو اسے مباح کی حیثیت حاصل ہے۔ بہر حال اس سے ایسا وسیلہ مراد نہیں جو مشرک سمجھتے ہیں۔

البتہ اعمال کا توسل سبک نزدیک جائز ہے۔ امام ابن تیمیہ اور دیگر بزرگین توسل باحوال دین اس پر متفق ہیں۔ سحاری شریعت میں تین آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو پیار کی ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے توسل سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو مصیبت سے نجات دے دی تھی۔ لہذا سید علی جویریؒ کے توسل سے دعا کرنا۔ اُن کے نیک اعمال ہی کا توسل پکڑنا ہے نہ کہ محض اُن کی ذات کا۔ آپ ایک صالح آدمی تھے۔ آپ ہزاروں آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ لوگ کفر اور شرک سے نکل کر ایمان اور توحید کی روشنی میں آئے، ہم اُن کے پیروکار ہیں، ہمیں اُن سے محبت ہے اے اللہ! اُن کی برکت اور طفیل سے ہماری حاجت پوری کر دے اس طرح تو جائز ہے۔ اور اگر ان بزرگوں کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھے گا اور جبری شفاعت کا عقیدہ رکھے گا کہ یہ ضرور ہی ہیں پھر ایں گے۔ یا خود ہماری حاجت پوری کر دیں گے تو یہ سو فیصدی صریح اور جلی شرک ہے جو کہ قطعی طور پر حرام ہے۔ بہر حال وسیلہ کے لفظ کی تشریح میں نے عرض کر دی۔

جبارنی
سبیل اللہ

فرمایا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تیسری چیز فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور بہادری اُس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جہاد میں جہاد معنی مالی، جانی، قلبی اور زبانی شامل ہے جس طرح کفر کو مٹانے اور ظلم کی توجہ کٹنے کے لیے جانی اور مالی جہاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح قلبی جہاد بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کے تراجم

کیے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے جبار کیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے ”جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ“ یعنی مال اور جان کے ذریعے جہاد کرو۔ دین کی اقامت اور اسکی تقویت کے لیے جو محنت و مال خرچ کرنا ہے بلاشبہ وہ جہاد میں حصہ لیتا ہے۔ نظام اسلام کی سر بلندی کے لیے رو پر خرچ کرنا جہاد ہے۔ اس کے برخلاف کھیل تماشے پر خرچ کرنا بفضلِ عمارت بنانا، عیاشی اور فحاشی پر خرچ کرنا شیطان کے راستے پر خرچ کرنا ہے۔ اگر مسجد یا مدرسے کی تعمیر پر خرچ کیا جائے گا، کتاب کی اشاعت میں تعاون کیا جائیگا تو یہی مال توشہ آخرت بن جائے گا۔

ابوداؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے جَاهِدُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ بِمَا مَوَّالِكُمْ وَالْأَنْفُسُ بِمَا مَوَّالِكُمْ یعنی لغار و مشرکین کے ساتھ مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ کفر و شرک اور برائی کی تردید میں تبلیغ کرنا جہاد باللسان ہے۔ اسی طرح خدا اور رسول کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچانا بھی زبان کے ذریعے سے جہاد ہے۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ دین کا پیغام غیر مسلم اقوام تک پہنچانے کی بجائے آج کل مسلمانوں کی زبانیں آپس کی طعن و تشنیع پر ہی لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے فرقت کے خلاف زبر اگلا جا رہا ہے، مگر اصل کام کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ جہاد باللسان تو یہ ہے کہ جن لوگوں تک دین کی روشنی نہیں پہنچ پاتی انہیں اس سے روشناس کرو۔ زبان تقریر اور بیان سے دین کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ۔ مگر آج کے فرحت ہے کہ وہ غیر مسلموں تک اسلام کی روشنی پھیلانے، تبلیغی جماعت والے جو عورتی بہت کوشش کر رہے ہیں اس کا دائرہ کار بھی زیادہ تر مسلمانوں تک ہی محدود ہے۔ غیر مسلموں کی طرف رخ کرنا کسی کو بہت ہی نہیں پڑتی، جب ان سے اسلام

کی بات کی جاتی ہے تو رد جواب کہتے ہیں کہ دین کی خوبیاں گنونا سے پہلے انہیں اپنے آپ پر نافذ کر کے تو دکھاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو درست کر دیکھو جاری طرف مڑ کر۔

مسلمان کا کردار

ہمارے ایک دوست نرننگ کے لیے سوئڈن گئے۔ واپسی پر میں نے پوچھا کہ وہاں کسی کو دین کی دعوت بھی دی ہے کہنے لگے ہاں، میں نے بعض لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا۔ کہنے لگے اسلام میں داخل کر کے کیا تم میں بھی اپنی طرح چور اور غلام بنانا چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ وہ جس اسلامی ملک میں گئے ہیں ان کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں بکڑا پایا ہے کوئی دس کا غلام ہے اور کوئی امریکہ کا مسلمانوں کے ملکوں میں چوری عام ہے، دھوکہ اور فریب ہے کیا تم ہمیں بھی ویسا ہی بنانا چاہتے ہو۔ ہمارے دوست کہنے لگے کہ میں ان کے اس جواب سے محنت شرمسار ہوا۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں جیسے چوروں اور غلاموں کا دین کون اختیار کرے لگا، دنیا بھر کے اغوا، ڈاکے زنا اور فتنہ و فساد مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ فرقہ واریت کی کوئی شکل و صورت شیطان نے ایجاد نہیں کی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہو۔ مسلمانوں کا کردار دیکھ کر اسلام کی طرف لوگ کیسے رغبت کریں گے۔

جاپان کے پروفیسر مشام کا اسلام آباد میں انٹرویو لیا گیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے۔ کہنے لگا میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا۔ بلکہ خوش قسمتی سے قرآن پاک کا جاپانی زبان میں ترجمہ مجھے میسر آ گیا۔ یہ کتاب پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ لہذا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے زمانے میں لوگ مسلمانوں کا کردار اور عمل دیکھ کر اسلام لاتے تھے مگر اب وہ عملی اور اخلاقی کشش مسلمانوں میں باقی نہیں رہی۔

جہاد کے لیے جماعت کی تنظیم ضروری ہے۔ اسلامی معاشرہ میں

صائب الہائے لوگوں کی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو داخلی اور خارجی مصلحت کے لیے مناسب منصوبہ بندی کر سکے۔ اندرون ملک امن و امان کا قیام اور لوگوں کے مال و جان کی حفاظت داخلی مسئلہ ہے اور کفار کے ساتھ جہاد خارجی معاملہ ہے۔ ان دونوں امور کی انجام دہی کے لیے ایک اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ جو اچھے افراد سے معرض وجود میں آسکتی ہے۔

کھڑکا انجام

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی نے آخرت میں کفار کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا ہے ۔
 اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِحٰکِیْمِ رَبِّہِمْ سَوَّاهٌ وَ لٰکُمْ جَحِیْمٌ ۝۱۰۰
 جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب ان کا ہو جائے اور اُس جیسا مزید
 بھی۔ یعنی اگر پوری زمین سونے چاندی اور مال و دولت سے بھری ان کی ملکیت
 ہو اور اس سے دُبل کے مالک بھی وہ ہو جائیں اور پھر وہ اس پورے مال
 کو لیتے قَتَدُوْا بِہِ مِنْ عَذَابٍ یَّوْمَ الْقِیٰمَةِ قِیٰمَت
 کے دن کے عذاب کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیں مَا تَقْبَلُ مِنْہُمْ
 قرآن سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائیگا۔ اول توقیامت کے دن اس بات
 کا امکان ہی نہیں کہ کوئی شخص زمین بھر مال و دولت کا مالک ہو تاہم اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا کہ فرض کرو ایسا ہو جائے اور وہ شخص یہ سب کچھ بلکہ اس سے دُگنا
 بھی فدیہ ادا کر کے عذاب سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکے گا ایسے لوگ
 اپنے انجام کو لازماً پہنچیں گے وَلَکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اور
 انہیں دائمی عذاب کا مزہ چکھنا ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فلاح
 اس مال و دولت پر نہیں بلکہ اس کا انحصار تقویٰ، جہاد، تقرب الی اللہ
 ایفا نے عہد، احترام شریعت جسے اعمال صالحہ پر ہے۔

فرمایا کفار لوگ! اُن کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد یٰرُیْدُوْنَ
اَنْ یَخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ اُس دوزخ سے نکلا یا ہیں؟

وَمَا مِمَّنْ يَخْتَارُ حَيْنَ مَنَاسِكَ مَكْرُوهٍ اس سے نکلنے نہیں سکیں گے۔
 جہنم کے شعلے اُن لوگوں کو جہنم کے کنڈے تک لائیں گے اور وہ کوشش
 کریں گے کہ چملا بنگ لگا کر باہر کود جائیں مگر انہیں دوبارہ جہنم کی گھڑیوں
 میں پھینک دیا جائیگا۔ سورۃ الم سجدہ میں بھی ایسے لوگوں کے متعلق آتا ہے
 كَلَّمَا ارَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا جَبَّ بَحْرُوه
 باہر نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں دوبارہ اُس میں پھینک دیا جائے
 گا۔ جہنم سے آزادی کا واحد ذریعہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ جو لوگ ان اوصاف
 سے خالی ہوں گے اُن کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو
 گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَكُلُّهُمْ عَذَابٌ مُّقْتَرٍ
 اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۳۸ فَمَنْ
تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۹ أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۴۰

ترجمہ :- اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے
والی عورت ، پس کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ یہ سزا ہے اُس کی
جو انہوں نے کیا ۔ یہ عبرت تاک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی
جانب سے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے ۝۳۸
پھر جس شخص نے توبہ کر لی اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اس نے
اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول کرتا ہے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ
بخشنے کرنے والا مہربان ہے ۝۳۹ اے مخالف ! کیا تم نہیں جانتے
کہ بیشک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی ۔
سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور بخشتا ہے جس کو چاہے اور
اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۝۴۰

گزشتہ پورے درس میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی ایک اہم

بطایات

شکل مذکور کی کا ذکر کیا تھا کہ اس میں جان، مال، عزت اور آئینہ کا ضیاع ہوتا ہے۔ پھر مذکور کی چار اقسام اور ہر ایک قسم کے لیے مقررہ سزا کا بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقویٰ اور جہاد کی ترغیب دی۔ پھر اللہ نے کافروں کے بُرے انجام سے آگاہ فرمایا۔ اب آج کے درس میں فساد فی الارض کی ایک دوسری قسم سرقہ کا بیان ہے۔ ڈاکر اور چوری ایک ہی قبیل سے ہیں۔ تاہم ڈاکے کی صورت میں بیگانے مال پر بزورِ قوت قبضہ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات جان کا اتلاف بھی ہوتا ہے۔ سرقہ کجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چوری سرقہ صغریٰ ہے، اور اس میں محفوظ مقام سے خفیہ طور پر مال حاصل کیا جاتا ہے۔ چوری کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر حد مقرر کی ہے۔ کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ خیانت بھی کبیرہ گناہ تصور ہوتا ہے مگر اس کے لیے اللہ نے حد مقرر نہیں کی۔

مردوں میں
تقدم و تاخر

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس مقام پر اپنی تفسیر میں ایک نہایت لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کا جواب بھی لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں السارق (چوری کرنے والا مرد) کا ذکر پہلے کیا ہے اور السارقة (چوری کرنے والی عورت) کا ذکر بعد میں۔ اس کے برخلاف سورۃ نور میں جہاں جرمِ زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ وہاں زانیہ عورت کا ذکر پہلے ہے اور زانی مرد کا بعد میں اَلَّذِیْ زَنٰی وَالَّذِیْۤ اٰتٰی فَرَمَاتے ہیں کہ اس تقدم و تاخر کی حکمت کے متعلق میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ سے استفسار کیا، آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے۔ مولانا تھانویؒ فرماتے

ہیں کہ اسنادِ محکم نے اس کی تشریح اس طرح بیان فرمائی کہ چوری کے معاملے میں عورت کی نسبت مرد طاقتور اور باہمت ہوتا ہے، کام کاج اور محنت مشقت کرنے کے قابل ہوتا ہے لہذا اگر وہ چوری کا ارتکاب کرے تو عورت کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کے معاملہ میں اس کا پہلے ذکر کیا ہے **الْمَسْارِقُ** اور عورت چونکہ مرد کے مقابلہ میں کمزور واقع ہوئی ہے، زیادہ محنت مشقت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اس میں سرقہ کا گناہ کم نوعیت کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مرد کے ذکر کے بعد کیا ہے۔

جہاں تک فعل زنا کا تعلق ہے۔ اس میں عورت اس فعل شنیع کی زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شرم دیا کا زیادہ مادہ رکھا ہے اس لیے اگر عورت اس فعل کا ارتکاب کرتی تو مرد کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور زیادہ گناہ گار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقدم رکھا ہے اور مرد کو مؤخر کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَالْمَسْارِقُ وَالْمَسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا**

چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس آیت کریمہ میں صرف قطع یہ کا حکم ہے، مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ چور کا ایک ہاتھ کاٹا جائیگا یا دونوں۔ تاہم تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ چوری کا جرم ثابت ہونے پر صرف ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ کہ دونوں البتہ چوری کے نصاب کے متعلق فقہانے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن بصری، فرقہ خوارج کے لوگ اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر مطلق چوری کا ذکر ہے لہذا اس کا کوئی نصاب نہیں، کم سے کم مالیت کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تاہم مشہور علماء و فقہاء، صحابہ کرام، تابعین عظام اور سلف صالحین سرقہ کے نصاب کے قائل ہیں۔ احادیث سے

سرقہ کا
نصاب

بھی چوری کا نصاب ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب ایک چوتھائی دینار یا تین درہم کی مالیت کے برابر ہے۔ اس سے کم مالیت کی چوری پر قطعہ کی سزا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور اس کا وزن چار ماشے ہوتا تھا۔ درہم چاندی کا سکہ تھا اور اس کا وزن تقریباً سوا تین ماشے ہوتا تھا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک بھی چوری کا نصاب تین درہم ہی ہے، بعض علما پانچ درہم کے بھی قائل ہیں۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ اور اُن کے شاگردان رشیدہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور امام سفیانؒ ثوریؒ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب دس درہم ہے اس سے کم مالیت کے سرقہ پر مد جاری نہیں ہوگی۔ در اہل روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک دُحال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اُس وقت تک دُحال کی قیمت تین درہم یا پانچ درہم تھی۔ بعض روایات میں دس درہم کا ذکر بھی آتا ہے اس لیے مختلف فقہانے کرام کے نزدیک چوری کا نصاب تین پانچ یا دس درہم ہے۔ بہر حال دس درہم پر کسی کا اختلاف نہیں اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ دس درہم سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔

قابل مد
سرقہ

سرقہ جاری کرنے کے لیے بعض دیگر چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ چوری محفوظ جگہ سے کی گئی ہو۔ محفوظ جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس مکان سے چوری کا ارتکاب ہوا اس میں قفل پڑا ہو یا جس صندوق سے چیز نکالی گئی ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہو یا مال کی حفاظت کے لیے پرہیز مقرر ہے مگر اس کے باوجود چوری کا ارتکاب ہو گیا تو ایسا سرقہ قابل مد ہوگا۔ اور اگر ایسا مال چوری کیا گیا ہے جسکی حفاظت کا کوئی

بند و بست نہیں کیا گیا تھا، تو اس پر مد جاری نہیں ہوگی۔
 شرکت کے مال میں سے اگر حصے دار کوئی چوری کر لے تو اس
 پر بھی حد نہیں لگے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ بیت المال
 کی چوری پر حد نہیں کیونکہ بیت المال میں ملکی ہاشمہ ہونے کی حیثیت
 سے چور کا بھی حق شامل ہے بعض معمولی چیزوں پر بھی مد جاری نہیں کی جائے
 مثلاً علبہ غراب ہو جائیوالی اشیاء مغلہ سبزی، ترکاری، پکا ہوا گوشت، ہڈیاں
 وغیرہ یا روٹی وغیرہ کا سرقد حد سے مستثنیٰ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت
 میں آتا ہے کہ باغ سے پھل توڑنے یا کھجور کے درخت کے تنے سے
 سگورا نکلانے پر بھی حد نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ بعض رعایتیں بھی حاصل ہیں
 مثلاً قحط سالی کے زمانہ میں اگر کوئی شخص فاقہ کشی سے مجبور ہو کہ چوری کرے تو اس
 کو حد نہیں کاٹا جائے گا۔ قطع یہ چونکہ سخت سزا ہے۔ اس لیے
 شریعت نے اس معاملہ میں بعض رعایت بھی دی ہیں۔ ایک عام قانون یہ
 ہے کہ اِذَا رُفِضَ الْخُذُّ قَدْ بَالِشُبُهَاتٍ یعنی اگر کسی معاملہ میں شک
 پہنچے تو بھی حد کو ساقط کر دو۔ مد جاری کرنے کے لیے قطعی ثبوت ہونا
 لازمی ہے۔ اگر کسی پر حد سرقد جاری ہوگئی تو سرقد مال اگر موجود ہے تو واپس
 کیا جائیگا اور اگر ضائع ہو گیا تو ملزم پر تادم ان نہیں ڈالا جائے گا البتہ اگر حد
 جاری نہیں ہو سکی تو پھر سرقد مال یا اس کا بدلہ واپس کرنا لازمی ہوگا۔
 ہاتھ کی تعریف میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ثبوت جرم پر کتنا ہاتھ کو
 جائے گا۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ کندھے تک ہاتھ تصور ہوتا ہے۔
 لہذا کندھے تک کاٹا جائے گا مگر راجح قول یہ ہے کہ ہاتھ کلائی سے قطع ہوگا
 پہلی دفعہ چوری ثابت ہونے پر دائیاں ہاتھ کاٹا جائیگا اور دوسری مرتبہ از تکب
 جرم پر بائیاں پاؤں گھٹنے سے نیچے کاٹ دیا جائیگا۔ اہم البیضا فرماتے ہیں کہ
 تیسری دفعہ چوری ثابت ہونے پر ہاتھ یا پاؤں نہیں کاٹا جائیگا بلکہ ملزم کو قید میں

کیفیت
قطع یہ

ملکہ البتہ اگر عاکم من سب سے تو اس پر تعزیر لگا سکتا ہے۔ سوانح

ڈال دیا جائیگا تاوقتیکہ یقین ہو جائے کہ وہ اس فعل شنیع سے آئب ہو چکا ہے
البتہ یہ حاکم کی صواب دہ پر ہے، اگر وہ مناسب سمجھے تو دوسرا ملحقہ پاؤں پر
کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ تعزیر ہوگا اور تعزیر میں تو سزائے موت بھی دی
جاسکتی ہے، یہ حالات کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ شرابی کے
متعلق بھی آتا ہے۔ کہ تین دفعہ مد جاری کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص شراب
نوشی سے باز نہیں آتا تو حاکم وقت تعزیر اُس کے قتل کا حکم دے سکتا ہے
ام شاد ولی اللہ محدث دہلوی اس قسم کے عادی مجرم کے متعلق فرماتے ہیں۔
اعْذَلُهُ اَوْفَقُ مِنْ وُجُوْدِهِ یعنی اُس کے وجود سے اس کا معدوم کر
دیا جانا بہتر ہے تاکہ سوماٹھی ایسے گندے شخص سے پاک ہو جائے۔ بہر حال ایسی
سزا تعزیر ہوگی، یہ مد میں شامل نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ چوری وغیرہ کے معاملات آپس میں رفع دفع کر لیا کرو حضور نے فرمایا
جب معاملہ کسی عدالت کے روبرو پیش ہو جائے تو پھر معافی کی گنجائش باقی
نہیں رہتی۔ اس سے پہلے اگر فریقین از خود کسی نتیجہ پہنچ جائیں، تو اس
کی اجازت ہے۔

قطع یہ کا حکم میضے کے بعد فرمایا جَبَّ آؤْ بِمَا كَسَبَ یہ جزا ہے۔
اُس چیز کی جو انہوں نے کمائی۔ انہوں (مرد یا عورت) نے سرقہ جیسے قبیح فعل
کا ارتکاب کیا جو کہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے لہذا اُن کے لیے ہاتھ کاٹنے
کی سزا ہی مناسب ہے۔ اُن کے جرم کا تقاضا ہے کہ انہیں یہ سخت سزا
دی جائے۔ فرمایا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک
سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے، کہ کوئی شخص سرقہ جیسے
کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

ایک لفظ نہیں
اور اس کا جواب

بعض ملحد قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انگلی کاٹ جلنے کی
دیت پانچ اونٹ ہیں۔ اور یہ مجرم کو ادا کرنی پڑتی ہے اس کے برخلاف

صرف دس درہم کی چوری پر پورا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ شرعی احکام میں بہت بڑا تفاوت ہے۔ تفسیر روح المعانی ص ۱۷۱، اہم رازیؒ اور اہل ابن کثیرؒ اور دیگر مفسرین غلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی ہاتھ لکھا کہ کانت آمینۃ کانت کانت کانت جب امانت دار تھا تو بڑا قیمتی تھا۔ جب کسی نے اس کی ایک انگلی بھی کاٹ دی تو اسے پانچ اونٹ بطور دیت دینے پڑے۔ مگر یہی ہاتھ وَلَسَّامَا حَآنَتَ جب خائن ہو گیا۔ اس نے چوری کا ارتکاب کر کے امانت میں خیانت کی فَهَآنَتَ تو یہی ہاتھ ذلیل و خوار ہو گیا، اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، لہذا سرقہ کے جرم میں اس کا کٹ جانا ہی بہتر ہے۔

حدود کے نفاذ بلکہ ہر عدالتی کارروائی میں سفارش کی سخت ممانعت آئی ہے۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ کا چوری کا معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہ اونچا فاضل تھا، انہوں نے سوچا اگر اس پر حد جاری ہوگی تو سخت بے عزتی ہوگی، لہذا انہوں نے اس عورت کی سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سلمہؓ حضور کے متنبی زیدؓ کے بیٹے تھے اور آپ کو دونوں سے بڑی محبت تھی۔ جب اسامہؓ نے سفارش پیش کی تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اَشْفَعُ فِیْ حَدِّ مَنْ حُدِّیَ اللّٰہُ کیا تم اللہ کی مقررہ حدود میں سفارش کرتے ہو۔ فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کو اِنَّ فَاطِمَةَ رَبَّنَا لَخَسِدٌ سَقَطَ لَقُطْعَتٌ سِدِّهَا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ اس کو وہ بڑے نادم ہوئے۔ حد جاری ہوگئی اس کے بعد فاطمہ نے حضور سے توبہ کی قبولیت کی درخواست کی آپ نے فرمایا تَبَّ الرَّحْمٰنُ یعنی اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اس نے پھر توبہ

سفارش
کی ممانعت

کی توفریا تمہاری توبہ قبول ہوگئی۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کسی کو اس قسم کی سزا ملے اس پر لعنت نہ کرو، اُسے بڑا بھلا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے۔ بنی اسرائیل کے قانون میں بھی اسلامی قانون کی طرح چھدی اور زنا کے ارتکاب پر مدعتی اور قتل میں قصاص بھی تھا، مگر انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر کے احکام کو بگاڑ دیا تھا۔ اگرچہ کوئی معمولی آدمی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی صاحب حیثیت ایسا کام کر گزرتا تو اُسے جھوڑ دیا جاتا، زیادہ سے زیادہ سزا کا لاکیر کے گدھے پر بٹھاتے اور اس طرح تذلیل و توبہ میں ہی کو کافی سمجھتے، حالانکہ اللہ کے قانون میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہیں۔ مجرم کو اپنے جرم کی سزا لازماً ملتی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے لعن اللہ لمن اولى محبة ثا جو گنہگار مجرم کو پناہ دینا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ بہر حال مجرم کو بچانے کی کوشش کرنا بذات خود ایک قبیح فعل ہے۔ جب تک مجرم کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کنبے عنقصر کا قلع قمع ضروری ہے۔

فرمایا صد کا اجراء اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ^{محنت سزا} ^{کی حکمت} اللہ تعالیٰ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اگرچہ اس نے سزائیں سخت و خفیف کی ہیں مگر انسانوں کی مصلحت اسی میں ہے اور امن و امان کا قیام اور انسانی جانوں کی حفاظت ایسے ہی قانون سے ممکن ہے۔

فرمایا فَصَحْنٰ تَابَ بَعْدَ ظُلْمِهِ جِس نے ظلم یعنی چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی وَأَصْلَحَ اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی۔ یعنی خدا سے سابقہ سادگی معافی مانگی اور آئندہ اس سے باز آگیا توفریا، فَإِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي الْقَوْمَ الصّٰلِحِيْنَ توبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ مقبول فرماتا ہے کیونکہ إِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا اے مخاطب اکرم

لَعَلَّمَنَّ اللَّهُ أَنَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ
 کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ مالک الملک
 اور قادر مطلق ہے یُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وہ جسے چاہے سزا
 دے دے۔ وہاں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنی حکمت کے ساتھ
 احکام نازل کرتا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اُس کی طرف سے مقرر کردہ
 سخت سزاؤں پر اعتراض اٹھاسکے۔ اُس کے تمام قوانین مبنی بر حکمت ہیں
 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وہ جسے چاہے معاف کر دے وہ معاف
 کرنے پر بھی قادر ہے۔ کسی چھوٹے بڑے، انس، جن یا ملائکہ کو کائنات میں
 تصرف حاصل نہیں، ہر قسم کا تصرف قانون عاید کرنے والے کو ہی حاصل ہوتا
 ہے۔ وہ مالک ہے ہمنش و مطلق ہے، وہ جس طریقے سے چاہے تصرف
 کرے، بندوں کا کام صرف اطاعت کرنا ہے ان کی بہتری اسی میں ہے
 وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت
 رکھنے والا ہے۔ اُسے معافی اور سزا کا کبھی اختیار ہے۔ اہل کی مخلوق میں
 سے کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ

دَسِيسَتِہا ۳۳

الْمُنَافِقِ

آیت ۴۲

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ
 مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۖ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ
 آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ
 يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ
 فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ
 قُلُوبَهُمْ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (۴۱) سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ
 أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
 أَوْ اعْرَضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
 يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
 بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ (۴۲) وَكَيْفَ
 يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ
 ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ (۴۳)

ترجمہ :- اے رسول ! نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو

دھڑکتے ہیں کھڑکی طرف، اُنی لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے منہ سے صرف، اور اُن کے دل ایمان نہیں لائے اور اُن لوگوں میں سے جو بیہوش ہیں، بہت سُختے ہیں وہ جھوٹ کو، وہ سُختے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں گئے وہ تخریفات کرتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے اور کہتے ہیں کہ اگر ایسے جاؤ تم وہ بات جو تمہاری مرضی کے مطابق ہے پس لے لو اُس کو، اور اگر تم کو نہ دی جائے وہ بات تو بچتے رہو، اور جس شخص کے پاس میں اللہ پاس ہے سُختے ہیں ڈانٹا پس ہرگز نہیں بکے ہوں، گئے آپ اُس کے لیے اللہ کے سامنے کس چیز کے۔ یہی لوگ ہیں کہ نہیں اُردو کیا اللہ تعالیٰ نے کڑاؤں کے دلوں کو پاک کرے، اُن کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں مذابِ عظیم (۳۱) یہ بہت سینے ہیں جھوٹ کو اور کھاتے ہیں ظلم پس اگر یہ آپ کے پاس پس آپ فیصلہ کریں اُن کے درمیان یا اعراض کریں اُن سے، اور اگر آپ اعراض کریں گے اُن سے تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ، بیشک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ (۳۲) اور یہ لوگ کس طرح آپ کو منعت بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس قورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ پھر یہ روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان والے (۳۳)

گذشتہ رکوعات میں پہلے اہل کتاب کی طرف سے نقصِ عہد کا ذکر ہوا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی قباحت بیان فرمائی

ربطیات

آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہوا، ان میں سے ایک نے فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہوئے دو سکے کو قتل کر دیا، پھر بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں قاتل بھائی کی بیوقوفی کا ذکر بھی ہوا اور پھر اس کے آخرت کے انجام کی نشاندہی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو قتل نفس کی بلی سے آگاہ کیا اور ترورات میں موجود انسانی جان کے تحفظ کا قانون ان کو یاد کر دیا۔ پھر دل کے اور چوری کے جرم کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی منرائیں بھی بیان فرمائیں۔ اہل کتاب میں سے خصوصاً یہودی خباثتوں کا زیادہ ذکر ہے، اور اب کچھ ذکر منافقین کی خباثتوں کا بھی آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔

منافقین کی دوڑی

ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اے رسول مقبول! لَا يَخْرُجُ مِنَ الَّذِينَ كُفِرُوا بِكَ آلُكَافِرِينَ۔ اے رسول مقبول! آپ کو وہ لوگ علم زدہ نہ کریں جو دوڑ دوڑ کر کفر میں جا رہے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِالْقَوْلِ هُمْ اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے محض زبانی طور پر کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تو گھٹن فَلَوْبُهُمْ مگر ان کے دل مومن نہیں ہونے۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے۔ جن کی اکثریت مدینے کے یہودیوں میں سے تھی۔ کفار کے ساتھ ان کا میل جول نبی علیہ السلام پر شاق گزرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ منافقین کی مذموم حرکات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ اہل حق کے مطابق اپنا فریضہ احسن طریقے سے انجام دیتے رہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص بڑی کی طرف رخ کرے تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ بہر حال آیت کے اس حصہ میں اللہ جل شانہ نے ایک طرف یہود اور منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے تو دوسری طرف اپنے پیغمبر کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ دراصل منافقین نے دو رخ پالیسی اختیار کر رکھی تھی ذَالُوْجْهَيْنِ الْاَلَدِيْ يَابَنِيْ هُوْلَا عَرَبُوْجِه

وَهُؤُلَآءِ لَیُّوَجِبُہِمْ جِبِ مَسْلَمَانِیوں کی مجالس میں آتے تو ان کی طرف داری کرتے اور جب یہود و کفار کے پاس جاتے تو ان سے دنا داری اور مسلمانوں سے غداری کا اہلکار کرتے۔ ان کے ذہنوں میں استغفرار نہیں تھا مگر وہ کفار کے قریب تر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ منافقوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی نشاندہی

جاہوں یہودی

بھی کی ہے جو اہل ایمان کے خلاف ریشہ دہانیوں میں مصروف تھے، اور اسلام کو ترک پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے بیٹھے تھے۔ فرمایا فَمِنْ الَّذِیْنَ هَآءِؤُلَآءِ اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مَسْتَمْعُونَ لِمَا لَکَذِبَ جو بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ مطلب یہ کہ اسلام کے خلاف جھوٹی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ مَسْتَمْعُونَ لِقَوْلِیْ الْاٰخِرِیْنَ دوسری قوم کے لیے بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ مَسْمَعُونَ کا عام فہم معنی تو سننے والے ہی ہیں۔ اللہ نے یہودیوں کی یہ خصلت بیان فرمائی ہے۔ کہ جو کوئی اسلام کی مخالفت میں جھوٹی بات کہتا تھا اسے بڑے غور سے سنتے تھے اور پھر ان کے ساتھ اسلام دشمن پراپیگنڈے میں شریک ہو جاتے تھے۔ مَسْمَعُونَ کا دوسرا معنی جاسوسی کرنا ہے۔ یہ لوگ اغیار کے لیے اسلام کے خلاف جاسوسی کرتے تھے۔ یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہو کر آپ کی باتیں بھی سنتا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا۔ کہ یہاں سے کوئی کمزور بات ہاتھ آئے تو اس میں جھوٹ ملا کر اپنے بڑوں کے پاس جا کر کہیں اور اس طرح ان سے داد وصول کریں۔ اس طریقے سے یہ لوگ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا میں معاون بنتے تھے۔ بہر حال فرمایا کہ ایسے یہودیوں کا شمار ان کی مجالس میں آنا دین میں رغبت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اس قوم کے لیے جاسوسی کرنا ہوتا تھا لَا تَوَکَّلُوْا عَلَیْہِمْ جو آپ کے

پاس نہیں آئے۔ یعنی آپ کے پاس آنے والے لوگ آپ کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ جو آپ کے پاس نہیں پہنچتے۔

تحریر
فی الحجاب

فرمایا، یہ یہودی لوگ دہشتی میں تو پیش پیش ہیں مگر ان کی اخلاقی بستی کا یہ حال ہے کہ یَحْسَبُ قَوْمٌ الصَّلَاةَ مِنْ اَعْدَاءِ مَوَاضِعِهِمْ کلام الہی کو اپنے موقع محل سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تورات میں مذکور جرائم کی سزاؤں میں از خود کمی بیشی کر لیتے تھے۔ اگر کوئی ذی اثر آدمی جرم کا ارتکاب کرتا، تو اسے معمولی سزائے کر چھوڑ دیتے اور اگر کوئی غریب آدمی کسی جرم میں ملوث ہو جاتا، تو اسے پوری سزا دی جاتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے زنا کے جرم میں رجم کی سزا کو بالکل ختم کر دیا اور اس کی بجائے فرجین کی تازیانی و تھپتھپ کے معاملے کو ختم کر دیتے۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام یہودیوں میں پیش آنے والے ایک زنا کے کیس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں میں ایک شادی شدہ جوڑے نے زنا کا ارتکاب کیا۔ وہ خود تو رجم کی سزا کو ختم کر چکے تھے۔ لہذا انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس معاملہ کو مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس لے چلیں۔ اگر وہ ہماری مرضی کی سزائیں تو اسے قبول کر لیا جائے اور اگر وہ رجم کی سزا تجویز کریں تو پھر انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ یہودی یہ مقدمہ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کو اس معاملہ میں فیصلہ فرما دیجئے، ان میں ایک یہودی عالم ابن صورا بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تورات میں زنا کی سزا کا کیا حکم ہے۔ آپ نے خاص طور پر دریافت کیا کہ کیا دہل پر سنگساری کی سزا نہیں ہے۔ تو یہودی عالم نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے تورات کا نسخہ منگو کر یہودی کو پڑھنے کے لیے کہا۔ جب وہ رجم کی آیت پہ پہنچا تو اسے چھپانا چاہا۔ اس آیت پر انگلی رکھ کر اس کا اگلا پھل حصہ پڑھ دیا۔ دہل پر حضرت عبداللہ بن سلام بھی موجود تھے۔ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی تھی۔ انہوں نے

رحمہ والی آیت کی نشاندہی کر دی جس پر یہودی بہت نادم ہوئے اور ان کی
خباثت کا راز کھل گیا۔

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ
یہودی خود تو تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں اور اگر کوئی معاملہ حضور خاتم المرسلین
کے پاس آئے ہیں تو ان کی سازش یہ ہوتی ہے يَقُولُونَ اِنْ
اَوْ يَنْتِمْ هَذَا فَنَنْدُوهُ یعنی اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ مل جائے
تو لے قبول کر لو، وَاِنْ لَمْ تَنْتُوْهُ فَاْخَذُوْا اور اگر تمہیں مطلب
کا فیصلہ نہ ملے تو اس سے نکج جاؤ یعنی متبول نہ کرو۔ اسی پالیسی کے تحت
ابن صوریہ نے بھی رحمہ کے حکم کا انکار کیا، مگر حضور علیہ السلام نے منبرِ نبی
میں سمجھے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم دینا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو
سخاوت دی اور فرعون کو عرق کیا اور جس نے تورات کو نازل فرمایا، تم سچ سچ
بات دیکھو تورات میں رحمہ کا حکم موجود نہیں ہے۔ یا لآخر اس یہودی عالم کو اس
بت کا اقرار کرنا پڑا۔ اس پر دوسرے یہودی اس کے خلاف ہو گئے اور اس
سے بچنے لگے۔ تاہم یہودیوں کی طرف سے تحریف فی الکتاب کا ثبوت یہاں کیا
قدرت میں تحریف کا ارتکاب یہودیوں کا بڑا نامشغلہ ہے ہر نئے
ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، مگر خدا کی قدرت وہ آیت
آج بھی تورات میں موجود ہے۔ تورات کے اردو نسخوں میں یہ الفاظ موجود ہیں
کہ جو شخص پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے وہ جان سے مارا جائے گا گویا
شادی شدہ زانی کے لیے سزائے موت ہے اور یہ وہی سزائے موت ہے جو دین
محمدی میں بھی دستورِ قائم ہے۔ یہود کی طرف سے بائبل میں تحریف
لفظی کی کئی ایک مثالیں بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ کسی گذشتہ درس میں بیان ہو چکا
ہے کہ بائبل میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا جس کے معنی احمد ہیں اور یہ لفظ
حضور خاتم الانبیاء کی بعثت پر دلالت کرتا ہے، مگر انہوں نے فارقلیط کی

بجائے مددگار یا وکیل کا لفظ داخل کر دیا۔ بہر حال تحریف فی الخاب کے مختلف طریقے استعمال کرتے تھے، کبھی کسی حکم کو بالکل چھپا جاتے، کبھی الفاظ تبدیل کرتے اور کبھی الفاظ کا مطلب غلط بیان کرتے، یہ سب تحریف ہی کی مختلف اقسام ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ان کے بائے میں غم زدہ نہ ہوں، ان

حضور کو
تسل

کی ہدایت کے لیے زیادہ فکرمند نہ ہوں، کیونکہ وَمَنْ يُشِ دِلَّالَهُ فَيَسْتَكِنَ
فَلَنْ تَكْمِلَتْ لَهُ، مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ نصیب سے ڈالنا
چاہے یعنی گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، اُس کے لیے آپ کسی چیز کے مالک
نہیں ہیں۔ یعنی آپ اُن کو راہِ راست پر لانے پر قادر نہیں ہیں۔ فَتَرَى
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبَ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ
یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ
لوگ کفر و نفاق میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی واپسی کی کوئی امید باقی
نہیں رہی اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کے دل کو پاک کرے تاہم جسے
خود مطلب ہو جو شخص اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنی اصلاح کا خواہشمند
ہو، اللہ تعالیٰ اُس کی راہنمائی فرماتا ہے اور اُس کے دل کو کفر، شرک اور نفاق
سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ عنادی اور باطل پرست
ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
اُن کے دلوں پر مہر لگا چکی ہیں "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" اپنی بدکرداری کی وجہ سے ان کے دل زنگ آکر
ہرچکے ہیں، لہذا اب وہ حق کی طرف نہیں آسکتے۔ ہاں! اللہ تعالیٰ کا یہ
وعدہ اب بھی موجود ہے وَالَّذِينَ جَاءَهُدُوا فَيَسْأَلُنَا لَهُمْ بَيِّنَاتٍ
مُسَبِّحِينَ جَوَّامِرَی طَرَفَ آنا چاہتے ہیں ہم ضرور ان کی سیدھے راستے
کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آجاتے ہیں پھر
اللہ ان کے دل پاک کر دیتا ہے

بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باطل پرست لوگوں کے دل پاک نہیں کرتا
 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَزَنٌ اُنْ کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَكَأَنَّهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اُن کے لیے آخرت میں بھی عذاب
 عظیم تیار کیا گیا ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے اُن کا خاتمہ یہودیت پر ہی ہو گیا تو بہت
 بڑی سزا کے مستحق ہوں گے۔

فرمایا سَمْعُوْنَ لَكَذِبٌ یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے کے بڑے
 عادی ہیں یا یہ کہ جھوٹوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے متنفر
 ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اَكْفُوْنَ لِلشَّحْتِ حرام خور بھی ہیں۔
 اور وہ اس طرح کہ احکام میں غلط فتویٰ دیکر لوگوں کو کمال کھاتے ہیں، عقدات
 میں غلط فیصلے کر کے رشوت لیتے ہیں۔ سود کے موجد سی لوگ ہیں اور
 اس کے ذریعے بھی حرام خوری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران
 میں گزر چکا ہے کہ یہودی عربوں کو کمال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے
 اور اُن کا فتویٰ تھا کہ اُمّی لوگوں کو کمال اُن کے لیے حلال ہے۔ یہ سب
 اُن کی حرام خوری کے ذرائع تھے۔ اس کے علاوہ سَحْتِ غیر اللہ کی نذر و نیاز
 پر بھی صادق آتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے ”اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْ
 الْاَحْصَاۡرِ وَالْمُعْصَاۡنِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ“
 یہودیوں کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کو کمال باطل طریقے سے کھاتے تھے
 غیر اللہ کی نذر و نیاز اسی قبیل سے ہے جو یہودی علماء بغیر ذکر الہیے کھا
 جاتے تھے۔ مگر حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق یہ خصلت اب
 مسلمان مولویوں اور پیروں میں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ حلال و حرام کی تخصیص کیے
 بغیر ان کو بھی کھانے سے غرض ہے۔ خواہ کسی راستے سے آئے۔ آج
 گنڈے تعویذ کا سلسلہ بھی بڑی ترقی کر گیا ہے۔ جاہل عورتیں خود ساختہ
 پیریزل کے دہم فریب میں گرفتار ہیں۔ ہر جائز و ناجائز مقصد کے لیے

حرام خوری

تعوذوں پر قیاس خرچ کرتی ہیں اور کھانے میں یہ حرام کائی کو کھاتے ہیں۔
یہ سب چیزیں نعمت کا حصہ ہیں۔

یہودیوں کے
مقدمات

فرمایا یہ یہودی اپنے مقدمات کا فیصلہ آپ کے کرنا چاہتے ہیں فَانْ
جَلَّوْا وَلَوْ اَنَّ قَاضِيَكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضَ عَنْهُمْ
كُرَّ اَعَابُ تَرَاپ اُنْ كے درمیان فیصلہ کر دیں اَوْ اَعْرَضَ عَنْهُمْ
یا اُن سے اعراض کریں یہ آپ کی صوابدید پر ہے فیصلہ کرنا پسند کریں تو
کر دیں ورنہ جواب دے دیں۔ وَ اِنْ تَقَرَّرَ عَنْهُمْ اَلْاَرَاب
اُن سے اعراض کا فیصلہ کریں یعنی ان کے مقدمات کی سماعت کو پسند
نہ کریں تو پھر تشویش کی کوئی بات نہیں ہے فَكُنْ يَضِيْ وَكَ شَيْئًا
یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَ اِنْ حَكَمْتَ اور اگر اُن کے مقدمات
نمٹنا چاہیں قَاضِيَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تَرَاپ اُن کے درمیان
حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں اُن سے دین اور شریعت کے احکام کی
روشنی میں اُن کی حق رسی کریں کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ مکمل انصاف کے
مطابق فیصلہ کریں۔

اُس کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی استفسار انا بلعہ میں فرمایا وَ كَيْفَ مُحْكَمًا
وَ عِنْدَهُمُ الشُّرَاةُ وہ لوگ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ
اُن کے اپنے پاس تو رات موجود ہے۔ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ جس میں
اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر حق کا فیصلہ مطلوب ہو
تو ان کے پاس تو رات موجود ہے اس کے احکام کے مطابق فیصلہ خود کر
سکتے ہیں مگر چونکہ یہ جیلے بہانے سے احکام الہی سے گریز کرتے ہیں لہذا
آپ کے پاس آتے ہیں کہ شاید آپ اُن کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں
مگر آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ حق و انصاف کے دامن کو مضبوطی

سے متعلق رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہی لوگ ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔

فرمایا تو رات میں واضح احکام کی موجودگی کے باوجود تَسْمَعُو
يَتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ اَقْبَلْ ذٰلِكَ یہ لوگ ان احکام کو ٹال جاتے
ہیں، اُن سے روگردانی کرتے ہیں۔ تو رات میں خود قرعین کی ہے، اور
اب اپنی پسند کے فیصلے کے لیے دوسروں کا سہارا ٹھونڈتے ہیں۔ چونکہ
نہا کا کس حضور علیہ السلام کی عدالت میں ہمیشہ ہو چکا تھا لہذا آپ نے تو رات
اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق مرد و زن کے لیے سزا موت کا حکم دیا
صحیح احادیث میں موجود ہے کہ فیصلہ سنانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا
اَکْهَلَهُ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودیوں نے
چھپا رکھا تھا۔ فرمایا وَمَا اَوْلٰیئُکَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ان لوگوں میں ایمان
کی کوئی رُمق باقی نہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی خوفِ خدا ہو تو خدا کی
کتاب پر ایمان لائے۔ اُس کے احکام کو دوبارہ زندگی بخشے اور دائرہ اسلام
میں داخل ہو جاتے ہرگز یہ باطل پرست فرقہ کفرِ اشْرک اور محاصی میں غرق
ہو چکا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا
الْمُتَّقُونَ الَّذِينَ آسَلُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيْنِوَا
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٣﴾

ترجمہ : بیشک ہم نے آئی ہے تورات جس میں ہدایت
اور روشنی ہے فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ اللہ کے نبی جو
فرمانبردار تھے۔ وہ اُن لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہود
ہوئے۔ اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے درویش لوگ اور غلام
لوگ اس وجہ سے کہ اُن کو محفل بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب پر اور
وہ اس پر گواہ تھے۔ پس نہ ڈرو تم لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے
اور نہ خریدو میری آیتوں کے بے قیمت تھوڑے۔ اور جو فیصلہ نہ کریں
اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے پس یہی لوگ ہیں کافر ﴿۴۳﴾

ربط آیت

گذشتہ درس میں اہل کتاب کی مذمت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے متفق ہو
سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے
اگر یہ تورات میں مذکور حکم الہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ظاہر ہے

کہ یہ بددیانت ہیں۔ اور آپ کے پاس اپنا مقدمہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ زنا کا تھا جس کی سزا موت ہزاروں تغیرات کے بعد بھی تورات میں موجود ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر آپ کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا تو مان لیں گے، ورنہ نہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنی کے علاوہ تورات میں مذکور سزائے موت کو بہت کیا اور پھر اس حکم کے مطابق زانی مرد زن کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے لٹہ کاٹ کر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ نے میری وجہ سے تورات کے اس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودی لوگ چھپا رہے تھے۔ اب آج کی آیت کہ میری اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتب تورات کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ اس کے مناقب بیان کیے ہیں اور لوگوں کو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اس کے بعد انجیل اور آخر میں قرآن پاک کے متعلق بیان آئیگا۔

نزول تورات

یہاں تورات کے متعلق ارشاد ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ ہم نے تورات کو نازل فرمایا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور اس کا ذکر سورۃ اعراف میں یوں ہے۔ وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْاَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا عَمِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر کبھی مکھالی کتاب عطا کی جس میں ہر قسم کی نصیحت اور قوانین موجود ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب زمانے کے دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی اور نزول قرآن کے زمانہ تک اس میں بہت سا تغیر و تبدل ہو چکا تھا، تاہم اس میں بعض اصل باتیں بھی موجود تھیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ موجودہ تورات کی مثال بعض کتب احادیث کی طرح ہے کہ جس میں صحیح روایات بھی ہیں اور غلط بھی۔ ہر دور میں تورات متحرک کا شکار ہوتی رہی ہے۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے ”مُحَمَّدٌ مَوْلَا الْكَلَمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ“

یہودی خود تورات کے احکام کو اپنے موقع محل سے بدل دیتے تھے۔ یہ بڑے بددیانت لوگ تھے تاہم فی الجملہ تورات میں آج بھی بعض صحیح باتیں موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے مطابق ہیں۔ البتہ صحیح اور غلط کا امتیاز صاحب علم لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ تورات کا مطالعہ ہمارے خاندان کے نصاب تعلیم کا حصہ ہے چونکہ یہود و نصاریٰ سے اکثر واسطہ رہتا ہے لہذا ہم نے تورات کو بھی اپنی تعلیم کا حصہ بنا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے سلسلہ دلی الہی کے اکثر بزرگ تورات کا مطالعہ کہہ کے لوگوں کی۔۔۔ راہنمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ صاحب علم ہی بنا سکتا ہے۔ کہ موجود تورات کی کون سی آیت قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے۔ اس وقت تورات میں بعض ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے نبیوں سے منسوب کی گئی ہیں مگر اللہ کا کوئی نبی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا دوسرا بھی سوء ادب ہے۔ ایسی چیزیں کتاب الہی کی تشریف کا زندہ ثبوت ہیں۔ مشرکین نے بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملت ابراہیمی میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے دین ابراہیمی کو ایسا خراب کیا کہ سمیت اللہ شریف کا طواف بالکل برہنہ کی حالت میں ہونے لگا۔ مرد اور عورتیں سب ننگا طواف کرتے تھے اور پھر برہنہ کی بات یہ ہے کہ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، یا خدا کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید سورۃ اعراف میں فرمائی ہے۔ "قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالتَّقْوٰی عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ" اے پیغمبر! صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہ دیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اس کے احکام تو صحیح اور یکساں ہوتے ہیں۔ اللہ اس کا رسول ایسی بات نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا مگر بعد میں خود اس کے نازل ہونے

ما۔۔۔ نے والوں نے تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ مفسرین کوام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے تو انہوں نے خود قانون الہی کا مطالبہ کیا کہ گئے کہ ہم صہیوں سے فرعون کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے اور ہم اس کا قانون ماننے پر مجبور تھے۔ اب جبکہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی قانون ہونا چاہیے جسکی روشنی میں ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! آپ کو وہ طور پر ایک ماہ کا اعتکاف کریں جس کے بعد ہم آپ کو کتاب دیں گے، چنانچہ آپ کو وہ طور پر تشریف لے گئے۔ اعتکاف کی مدت ایک ماہ سے بڑھ کر چالیس دن ہو گئی، ہم اسکی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر کچھ لکھی تو اورت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی کہ جب قانون کی ریت بن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر پیش کی تو وہ اپنی صحیح کرنے لگے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے احکام بڑے سخت ہیں۔ لہذا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ہم نے احکام سن کر لیے مگر ان پر عمل کرنے سے قاصر ہیں لہذا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور اس کو خوب یاد کرو اور اس پر عمل کرو مگر اس قوم نے جیلے بانوں سے تو اورت کے احکام ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس میں طرح طرح کی تحریف کرنے لگے، جو آج تک جاری ہے۔ اور اس کتاب کا بیشتر حصہ تغیر و تبدل کا شکار ہو چکا ہے۔

تورات کا لفظی معنی قانون (Law) ہے۔ یہ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح انجیل کے معنی بشارت کے ہیں کیونکہ اس میں ہی انجیل اللہ علیہ السلام کے متعلق بشارت دی گئی ہے۔ تیسری آسانی کتاب زبور ہے جس کا معنی صحیفہ ہے۔ "وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا" اس کتاب میں اللہ کی حمد ثنا اور اخلاقی باتیں زیادہ ہیں اور قوانین و احکام کم تعداد میں ہیں۔

آسانی کتب
کے لفظی معنی

اللہ تعالیٰ کی چوتھی اور آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ جس کا نقلی معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اصل میں قرآن کا معنی جمع کرنا ہے۔ پڑھنے میں جو نسخہ صرف جمع کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے تعلق انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا والے لکھے ہیں

ENCYCLOPAEDIA OF BRITANNICA : IT IS
THE MOST WIDELY READ BOOK IN THE WORLD.

یعنی قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔

ہدایت
اور نور

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب تورات کو نازل کیا فِیْہَا هُدًى وَنُورٌ اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ سورۃ نسا میں موجود ہے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَوْرًا مُبَشِّرًا بِمَوَاعِدِ الْآيَاتِ الَّتِي أَنْزَلْنَا فِيهَا تَوْرًا اس تور سے مراد چراغ یا بلب کی روشنی نہیں ہے بلکہ اس سے قلبی بصیرت مراد ہے۔ درجہ مقام پر فرمایا هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ قرآن پاک کی آیات لوگوں کے لیے بصیرت ہیں جو کوئی ان کو پڑھے گا، ایمان لا سکے گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا اور وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کا اہل ہو سکے گا۔ اس روشنی کی وجہ سے وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز کر سکے گا۔ بہر حال تور سے مراد قلبی روشنی ہے اور ہدایت سے وہ قوانین اور ضابطے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔

قرآن پاک میں بنیات کا ذکر بھی آتا ہے مَا آتَيْنَا مِنْتَ الْبَنَاتِ وَالْهَدًى جو کچھ ہم نے بنیات اور ہدایت میں سے اتار دیا ہے مفسر قرآن مولانا عبد اللہ سندھی ہمارے زمانے میں قرآن پاک کا گہرا درک رکھنے والے بزرگ ہونے ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم اور تجربہ کار تھے۔ مدہ فرماتے ہیں کہ بنیات سے مراد وہ کھلی کھلی اور عام فہم باتیں ہیں جنہیں ہر شخص

آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس میں توحید، ذکر، شکر، صبر اور نماز وغیرہ آتے ہیں۔ اور ہدایت سے مراد وہ باریک باتیں ہیں جو امت کی تعلیم و تشریح کے ساتھ ہی سمجھیں آ سکتی ہیں۔ الغرض فرمایا کہ تورات میں ہدایت اور روشنی ہے۔

ورثہ بطور
حکم

يُخْطَبُكُمْ بِهِكَ الَّذِينَ اسْتَسَمُوا اللَّهَ كَيْفَ اسْتَسَمُوا
تورات کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے اور وہ سائے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے جن کو حکم دیا جاتا رہا کہ اس تورات کے احکام کی نشر و اشاعت کرو۔ اسلام کے لفظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے سائے نبی اسلام والے لوگ تھے نہ کہ یہودیت یا نصرانیت والے۔ تمام انبیاء کا دین تو اصلاً ایک ہی رہا ہے اور وہ سائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی کی دعوت تھیں۔ البتہ ان میں ننان دسکان کی وجہ سے بعض فرقہ وارانہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ مگر بنیادی طور پر دین ایک ہی تھا۔

تو فرمایا اللہ کے نبی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے لِلَّذِينَ هَآؤُنَا اَنْ لَّوْكَوْنَ كَيْفَ لَوْ يَهُودِيٍّ هُمُوتُ۔ چونکہ تورات بنی اسرائیل کے لیے ہی نازل ہوئی تھی اس لیے اللہ کے نبی یہ قانون اس قوم پر نافذ کرتے رہے اور پھر یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَبَّ وَاسِئِیْهِ دَرِیْشِ لوگ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ ریت کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ہزاروں لاکھوں درویش گننے ہیں جو اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ وَالْاَحْبَابُ اَدْرِیْشِ لوگ یعنی تورات کو جاننے اور سمجھنے والے لوگ بھی تورات کے احکام پر عمل کرتے اور کرتے رہے۔ اَحْبَابُ جبر یا جبر کی جمع ہے اور اس سے وہ علماء مراد ہیں جو تورات کے حاملین تھے۔ وہ بھی لوگوں کے فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے۔ يَمَا اسْتَفِیْظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَیْهِ شَہِدَہٗ اَسْوَیْشِ لوگ تورات کا

محافظہ دین بنایا تھا۔ اور وہ اس پر گواہ تھے یا نہی ڈھائی تھی کہ لوگوں کو تورات کی طرف دعوت دیں اور اس کے احکام پر عمل کر لیں۔ قرآن پاک اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ اہل کتاب کے علماء و مشائخ میں یقیناً تورات کے حامل وجود تھے۔ جنہوں نے تورات کو سینوں سے نکار رکھا تھا، مگر بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے متعلق قرآن پاک نے بتایا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَابِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوْا اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ بہت سے عالم اور درویش ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان لوگوں نے تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کی بجائے غیر اللہ کی نیازیں کھانا شروع کر دیں۔ اور تعمیروں، گنڈوں اور جادو کے ذریعے لوگوں کا مال مٹ کرنا شروع کر دیا۔

اشاعت بن
میں تلاوت

لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی اصل احکام میں تحریف کر کے اور ان کو غلط معانی پہنا کر صحیح بات پر عمل کھانے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور کبھی احکام الہی کا صریحاً انکار کر کے اس پر عمل نہ کر کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ احکام الہی کے مکلف لوگ اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دین سے بظن کھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن اگرچہ تحریف سے پاک ہے اور دین اسلام محفوظ ہے۔ مگر مسلمان اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسروں کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتے جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کے قریب آنے پر آمادہ نہیں ہوتے، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، ماہرین قانون، دانشور، انجینئرز، ڈاکٹر وغیرہ جب مسلمانوں کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام سے بظن ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اسلام کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر جب انہیں اسلامی اصولوں کا عملی نمونہ میسر نہیں آتا تو وہ اسلام کی طرف رغب

نہیں ہوتے، اس طرح گویا ہم خود لوگوں کو اسلام سے دُور کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہی چیز دین کے راستے میں دکھاوٹ ہے۔

یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علاوہ مشائخ کو تورات کا محافظ اور نگران بنایا مگر وہ کتاب الہی کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ کر سکے جس کی وجہ سے تورات میں اس قدر تحریف ہو چکی ہے کہ ایک عموماً آدمی کے لیے اصل اور نقل میں امتیاز ممکن نہیں رہا۔ برخلاف اس کے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود خدا تعالیٰ نے لیا اِنَّا هُمْ نُنَزِّلُ الْكِتَابَ وَلَنُفِضَنَّ لَكَ اَلْحِفْظَ لَوْلَا الَّذِي كُنَّا بِكَ اس ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ گذشتہ چودہ صدیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں سرسُور بھی تبدیلی نہیں آئی۔ البتہ مسلمانوں کی بد قسمتی یہ ہے کہ یہ اس کتاب پر عمل پیرا نہیں رہ سکے بلکہ اس سے مسلسل اعراض برت رہے ہیں اہل اسلام کے پاس اللہ کا ایک قانون موجود ہے جو دنیا میں دیگر کسی قوم کے پاس نہیں۔ اس کے باوجود بے عملی کی وجہ سے یہ دنیا جہنم اور قید خانہ بنی ہوئی ہے جبرائیل کی بھر مار ہے۔ کفر و شرک کی کوئی انتہا نہیں رہی اگر اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان اس کتاب پر عمل کر کے دنیا کی گایا پٹ سکتے ہیں، تو آج مسلمان اپنا کھویا ہوا دار بحال کیوں نہیں کر سکتے۔

آج مسلمان پوری دنیا میں سیاسی اقتدار سے محروم ہیں بعض اسلامی ممالکوں کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں، تمام وسائل بھی موجود ہیں مگر وہ خدا کی کتاب پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں کہیں شخصی حکومت ہو یا جمہوریت، سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکی، سب نے قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اسلامی نظام حکومت اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، یہودیوں کی بیماری مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی جو حکم اپنی مرضی کے مطابق ہے

کتاب اللہ
سے اعراض

اُسے قبول کر لو اور جو اپنی خواہش کے خلاف ہے اُسے چھوڑ دو۔ آج مسلمانوں نے قرآن و سنت کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، ان حالات میں دنیا حقیقی ترقی کی منازل کیسے طے کر سکتی ہے، یہ اہل کتاب والافتاح ہے جس میں ممکن بھی بنو ہو چکے ہیں۔ جب تک اس خطا رضی پر انگریز حکومت کرتا رہا اُس وقت تک ایک بہانہ موجود تھا مگر اب قرآن و سنت کا نظام اپنانے میں کوئی امر مانع ہے، ابھی تک دو سو سال پرانا انگریز کا بنایا ہوا عدالتی نظام رائج ہے، ہم ابھی تک اُسے نہیں بدل سکے، اصل بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کی بالادستی کا جذبہ ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے، ہم ابھی تک خود ساختہ قوانین کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اس معاملہ میں نہ کوئی انفرادی کوشش ہو رہی ہے اور نہ اجتماعی، نہ کوئی حکومت اس طرف توجہ دیتی ہے نہ کوئی سیاسی پارٹی، ہر ایک کو اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے، اعلیٰ کلمۃ الحق کا جذبہ مغفود ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب اللہ سے اعراض کا نتیجہ ہے۔

غیر
خوف

فرمایا کتاب اللہ پر عمل کرنے کے خلاف کسی کو خاطر میں نہ لاؤ فلا وَتَحْشَوْا النَّاسَ اس معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو کہ اگر کتاب اللہ پر عمل شروع کر دیا تو وہ کیا کہیں گے کسی فرد یا جماعت کی پروا نہ کرو، کسی بڑی سے بڑی حکومت کو خاطر میں نہ لاؤ کہ اسلامی نظام اپنانے سے وہ کیا کہیں گے۔ فرمایا باطل پرست لوگوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لو وَتَحْشَوْا اور صرف مجھ جی سے ڈرو۔ کہیں میرے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اگر تم دنیا کی شیر طاقتوں اور نام نہاد مذہب قوموں کی طرف دیکھتے رہے تو نہ تم اسلامی معاشرہ قائم کر سکو گے اور نہ دنیا کو امن و یمن نصیب ہو گا۔ ایسی صورت میں تم اغیار کے غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ نہ تمہارا ذہن اپنا ہو گا اور نہ سیاست۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تو جھوٹی سے جھوٹی سنت پر عمل کرنے میں حجاب محسوس نہیں کرتے تھے، مگر آج ہمارے اخلاق کا دیر لیا

ہی نکل چکا ہے، ہم خدا تعالیٰ کی کھائے غیر اللہ سے خوفزدہ ہیں۔ حضرت
 خلیفہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ ہاتھ سے
 گر پڑا۔ آپ نے اُسے فوراً اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ کسی نے کہا کہ یہاں کے
 لوگ آپ سے محبوب سمجھتے ہیں، حضرت خلیفہ نے عجیب جواب دیا۔ کہنے
 لگے اِنَّكَ سُنَّةَ حَبِيبِي مُحَمَّدٍ لِقَوْلِهِ هَلْ لَكُمْ مِنَ الْمَخَلَقَةِ
 کیا میں ان جو مخلوقوں کے کہنے پر اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
 کو ترک کر دوں۔ آج یہ جذبہ غم ہو چکا ہے، ہم نے ہر کام کے لیے اختیار
 کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

سنا ہے پر
 علم اعتقاد

فرمایا مجھ سے ڈرو وَلَا تَشْكُرُوا بِإِلَهِتِي كُفْرًا قَلْبًا
 اور نہ خیر و میری آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر سامان یعنی عورتوں کی قیمت بھگت
 کے غلط فیصلے، رشوت سے کر غلط فتویٰ دینا۔ حکم کو تبدیل کر کے لوگوں کی
 مرضی کے مطابق ڈھالنا یہ سب کچھ چند لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی
 لیے اللہ نے فرمایا۔ دنیا کے حقیر مال کے بدلے میری آیتوں کو نہ بیچ ڈالو، یہ
 بالآخر ختم ہونے والی ہے اور پھر تمہیں اپنے کیے پر سخت ندامت ہوگی۔
 یاد رکھو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو کیونکہ وَمَنْ كَفَرَ
 يَحْمِلْ كُفْرَهُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے
 مطابق فیصلہ نہیں کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پس یہی لوگ
 کافر ہیں۔ اہم محمد حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ
 جس نے خدا کے نازل کردہ احکام پر دل سے یقین نہ کیا تو وہ صریح کافر
 ہے۔ اور اعتقاد ہے مگر اس پر عمل نہیں تو اس کا حکم اگلی آیتوں میں آ رہا
 ہے۔ ایسے لوگوں کو ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ یہود کا حال یہ تھا کہ کتاب اللہ
 پر ان کا اعتقاد ہی اٹھ چکا تھا، وہ اللہ کے احکام کو اپنی خواہش کے
 مطابق چلانے لگے تھے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو

اللہ کی کتاب اور اس کے احکام پر مکمل اعتقاد نہ رکھے، انہیں غیر ضروری تصور کرے وہ قطعی کافر ہے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس کے نظام کو برتر سمجھنے والا صریح کافر ہے۔

لَا يَحِبُّ اللَّهُ
رَسُولَ يَتُوشَّشُ

الْمَلَأَتْ
آيَاتِ ۳۵ آت

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى
آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾
وَلِيَحْكُمَ هَٰذَا الْإِنْجِيلُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۷﴾

ترجمہ: اور ہم نے کچھ دیا تھا ان (بنی اسرائیل) پر۔ اس
دعوات میں کہ بیشک جان کے ہرے جان کو قتل کیا جائے گا۔ اور
آنکھ کے ہرے آنکھ۔ اور ناک کے ہرے ناک۔ اور کان کے ہرے کان
اور دانت کے ہرے دانت۔ اور زخموں کو قصاص ہے۔ پس جس شخص نے
معاف کر دیا، پس وہ اس کے لیے کفارہ ہو گا اور جس نے نہ

کیا اُس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پس یہی لوگ عذاب ہیں (۳۵) اور پہلے انبیاء کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے لے تھے اُس چیز کی جو اُن سے پہلے تھی تو راست اور ہم نے اُن کو انجیل دی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اُس کی جو اس سے پہلے تھی تو راست اور ہدایت اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے (۳۶) اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل ملے بھی اُس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس میں اور جو کوئی اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا پس یہی لوگ ہیں نفاق (۳۷)

ہدایات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے اللہ کے نبی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے مگر اس میں بنی اسرائیل نے گڑبڑ پیدا کر دی وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں انہوں نے لفظی اور معنوی اور دوطرح سے تحریف کر دی۔ الفاظ کو بھی تبدیل کر دیا اور معانی بھی الٹ پلٹ کر دیے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی نازل کردہ تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام شریعت پر عدم اعتقاد اور اس کی تصدیق کفر کے مترادف ہے۔ اور اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی تصدیق کرنے کے بعد اُس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کفرانِ نعمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہی عذابی بیان فرمائی، اسی سلسل میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا مِنْ اَجَلِ ذٰلِكَ اِیْسٰی وَحَبِیْہِ یعنی لوگوں کو ظلم سے بچانے اور قتلِ ناحق کو روکنے کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے گا جو زمین میں فساد مارتے ہیں۔ تو ایسا کرنا پوری نسل انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور جو کوئی کسی ایک جان کی حفاظت کرتا ہے، وہ گویا پوری نسل انسانی کی حفاظت کرتا ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے نفعی عہد کا ذکر کیا تھا۔ یہود اور نصاریٰ دونوں گروہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کے مرتکب ہوئے تھے۔ اسی عہد شکنی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا: **وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ** کہ آپ ان کی خیانتوں پر برابر مطلع ہونے رہیں گے۔ چنانچہ زنا کا جرم واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اُس میں تورات کے احکام کو چھپا کر یہودیوں نے مذہبی خیانت کا ارتکاب کیا۔ مگر اللہ نے اُس کو ظاہر کر دیا۔ دوسرا معاملہ یہودیوں کے دو قبیلوں بنو قریظہ اور بنو نضیر کے درمیان قصاص کا تھا۔ ان میں سے بنو نضیر اپنے آپ کو بنو قریظہ پر فوقیت دیتے تھے اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی شخص سے قتل ہو جاتا تو اس کا قصاص نہیں دلاتے تھے کیونکہ وہ بنو قریظہ کو حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک معمولی آدمی کے بدلے معزز شخص کی جان نہیں لی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں قانون قصاص سب کے لیے مساوی درجے کا نازل فرمایا تھا، اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، اعلیٰ و ادنیٰ کی کوئی تفریق نہ تھی مگر انہوں نے مختلف خاندانوں کے درمیان تفریق پیدا کر کے اپنی خیانت کا ایک اور ثبوت فراہم کر دیا تھا۔

قانون
قصاص

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو قصاص کا واضح قانون دیا تھا وگرنہ **عَلَيْكُمْ فِيهَا** ہم نے ان پر اس تورا میں بھیجا تھا **أَن تَقْتُلُوا نَفْسًا بِنَفْسٍ** کہ بیشک جان کے بدلے جان ہے۔ اس میں کسی چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں۔ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں بیان فرمایا، تاہم شریعت محمدیہ میں بھی یہی قانون نافذ ہے۔ کہ کسی مظلوم کے قتل عمد میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا حضرت اہم البصیغہ کے فتویٰ کے مطابق ذمی آدمی کا مال و جان اور عزت و آبرو بھی

اسی طرح محفوظ ہے جس طرح ایک مسلمان کا ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائیگا۔ بشرطیکہ ذمی کا قتل قتل عمد ہو۔ اگر قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا ہے یا قتل شبه عمد ہے تو اس صورت میں قصاص کی بجائے دیت ادا کرنا ہوگی۔ جیسا کہ گذشتہ سورت میں بیان ہو چکا ہے، قتل خطا یہ ہے کہ ارادہ کسی جانور وغیرہ کو مارنے کا تھا مگر غلطی سے کوئی انسان زد میں آکر قتل ہو گیا۔ اور قتل شبه عمد کی تعریف یہ ہے کہ موت کسی لیے آکر سے واقع ہوئی ہو جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ غرضیکہ فقہ حنفی میں ذمی کا قتل بھی مسلمان کے قتل کے برابر ہے۔ تاہم بعض دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ذمی اگرچہ مسلمانوں کی رعایا ہے مگر وہ کافر تو بہر حال ہے اور اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا يُقْتَلُ مُشْرِكٌ بِكَافِرٍ یعنی کافر کے بدلے میں کافر کو قتل نہیں کیا جائیگا، لہذا ذمی کافر کے قصاص میں مومن کی جان نہیں لی جاسکتی ہے۔ مگر اہم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حکم ذمی کافر کے لیے نہیں بلکہ حربی کافر کے لیے ہے، پھر اس غیر مسلم شہری پر یہ حکم عاید نہیں ہوتا۔ امام صاحب کا قول عقلی طور پر بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس سے انسانیت کا احترام ظاہر ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو غیر مسلموں کو اسلام کے قریب آنے میں مدد دیتا ہے۔

اعضاء کا
قصاص

جان کے بدلے جان کے بعد مختلف اعضا تلفی کے متعلق فرمایا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی آنکھ پھوڑے تو قصاص میں اُمّی آنکھ بھی پھوڑی جائیگی وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ اگر کسی کا ناک کاٹا جائے تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کو کاٹا جائیگا۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ اگر کسی کا کان ضائع ہوا ہے تو اسے بھی کان کاٹنے کی اجازت ہے۔ وَاللِّسَنَ بِاللِّسَنِ اور دانت کا قصاص دانت ہی ہے۔ اگر دانت ضائع ہوا ہے تو ضرب لگانے والے

معافی کا قانون یہ ہے۔ کہ قتل کی صورت میں مقتول کا ولی معاف کر سکتا ہے۔ اگر مقتول کے کئی وارث ہوں تو سب کی رائے لی جائیگی۔ البتہ اگر ان میں سے ایک وارث بھی قاتل کو معاف کرنا ہے تو اس سے قصاص مل جائے گا۔ البتہ دیت دینا پڑیگی۔ اور اگر مکمل معافی ہو جاتی ہے تو یہ مقتول کے گناہوں کا کفارہ بن جائیگا۔ زخم خوردگی کی صورت میں معافی کا اختیار خود مضر و رب کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو قصاص یا دیت لے لے اور اگر وہ بالکل معاف ہی کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے آخرت میں نذرِ عیدِ نجات ہے۔

آگے فرمایا کہ قصاص کا قانون تو یہ ہے۔ البتہ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جَوْرًا لِّلَّهِ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں گزشتہ درس میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی تصدیق ہی نہیں کی، اور جو شخص قانونِ الہی کو برحق تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام
بطور مصدق

فرمایا کہ عیسائیوں کا حال بھی یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ ان میں تعصب عناد، ظلم و زیادتی اور سنگدلی اگرچہ یہودیوں سے قدرے کم ہے مگر خدا کی کتاب سے اغراض اور تادیل و تحریف کرنے میں عیسائی بھی یہودیوں سے کم نہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَفَيْتُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ رَٰعِبِينَ أَيُّنَا مَنَظَرٌ أَلَمْ يَكُن لَّكُم بَٰرِعِينَ خَلْقًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ نَدْبَعُ لَكُم مِّنْ ذُلِّهِمْ ذُلًّا مَّوَدًّا ثُمَّ نَعْدُوهُمْ فَكَيْفَ يُفْلِحُ الْكَافِرُ إِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا الْفُلُوحَ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ

انبیاء کے نقشِ قدم پر بھیجا۔ آپ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی میں آپ کے بعد چھ سو سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور سلسلہ نبوت کے آخری مرحلہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ آپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی لیے آپ کا ارشاد

ہے اَنَا اَوْلَیٰ بِعِیْسَى ابْنِ مَرْیَمَ یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کی کتاب کا نام انجیل ہے، جس کا معنی بشارت ہے کیونکہ اس میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے۔ جیسا کہ سورۃ صافات میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی انجیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں "قَدْ مَبَشَّرَکُمُ الرَّسُولُ بِآتِیِّ مِنْ بَعْدِی اِسْمُهُ اَحْمَدُ" میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ گذشتہ صدی تک مختلف انجیل میں فارقیط کا لفظ موجود تھا جس کا عربی قبائل احمد ہے مگر یہ لفظ تحریف کی نذر ہو چکا ہے۔

میں بھی فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی لکھا مَصَدَّقًا لِمَا بَیِّنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَةِ جو تصدیق کرنے والے تھے اس چیز کی جو ان کے پاس تھی یعنی تورات وَاسْتَبْنَاهُ الْاِنْجِیْلَ اور ہم نے اُن کو انجیل عطا کی، تورات کی طرح انجیل بھی ایسی کتاب تھی فِیْہِ هُدًی وَنُورٌ جس میں ہدایت اور روشنی تھی اس میں ایسے اصول و ضوابط تھے جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور تورات کی طرح انجیل کی روشنی سے بھی شکوک و شبہات دور ہوتے تھے اور انسان کا ذہن بالکل صاف ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تعلق بھی فرمایا وَانْزَلْنَا لَکُمُ الْکُتُبَ فَمِنْهَا هُدًی نَّهْمُ نَہْمُ تَمْرٍ وَرِضٍ نَزَّلْنَا فَمِنْهَا جِہاں کیں شبہ پڑے، قرآن پاک کی طرف رجوع کرو یہ تمہارے تمام مسائل حل کر دے گا۔ الْبَیِّنَاتُ قَدْ سَلَکُنَّ اَھْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ تُعْلَمُونَ اگر تم خود مسائل کو اخذ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو اہل علم لوگوں سے دریافت کرو، وہ قرآن پاک سے استنباط

انجیل بطور
ہدایت
اور روشنی

کر کے بتائیں گے کہ فلاں فلاں مسئلہ فلاں فلاں آیت سے حل ہوتا ہے
 اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے "لِتُخْرِجَ النَّاسَ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں
 سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، کفر، شرک، انفاق، بدعس، فسق و فحش
 یہ سب ظلمت ہے۔ آپ ان سے نکال کر اطاعت، اخلاص، توحید اور
 نیکی کی روشنی کی طرف لائیں۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، روشنی سے یہ ظاہری روشنی مراد نہیں
 ہے بلکہ اس سے دل کی بصیرت مراد ہے۔ قرآن پر ایمان لا کر طے پڑھنے
 سے دل کی تاریکی دور ہوتی ہے، انسان اچھے برے، توحید، شرک، حلال
 حرام اور نیکی بدی میں امتیاز کرنے لگتا ہے، وحی الہی زندگی کے ہر مؤثر پر انسان
 کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے۔ معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسئلہ سیاسی
 ہو یا معاشی، دین کا ہو یا دنیا کا، تنازعہ جنگ کا ہو یا صلح کا۔ تمام مواقع پر
 کتاب الہی روشنی مہیا کرے گی۔ بشرطیکہ اس کو صدقِ دل سے تسلیم کر لیا
 جائے، جو شخص اس کی حقیقت کو تسلیم ہی نہ کرے وہ اس سے راہنمائی کیسے
 حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص دل میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے وہ روشنی
 سے کیسے استفادہ کر سکیگا اور جو مکان کا دروازہ بند کرے اُسے مسجد کی
 روشنی اور گرمی کیسے حاصل ہوگی۔

بہر حال فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جو پہلی کتاب تورات
 کی تصدیق کرنے والی تھی جس طرح ہر آسمانی کتاب اپنے سے پہلے آنے
 والی کتاب کی تصدیق کرتی رہی، اسی طرح ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی
 تصدیق کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا "وَلَا جِئْتُكُمْ
 بِبَعْضِ الَّذِي حُبِّبْتُمْ عَلَيَّكُمْ" میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی
 ہے کہ بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دے دوں جو پہلے بنی اسرائیل پر

حرام تھیں۔ یہ علت و حرمت بھی من جانب اللہ تھی۔ اُس نے اپنی حکمت کے مطابق جب چاہا کسی چیز کو حرام کر دیا اور جب چاہا حلال قرار دیدیا۔ فرمایا انجیل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اسی طرح انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی وَهُدًى وَنُورًا لِّلْمُتَّقِينَ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اور نصیحت اُمی کو مفید ہو سکتی ہے جو اس پر عمل پیرا ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صراطِ مستقیم پر سفر کا آغاز کرتا ہے، اُس کو پہلے ہی دینِ غیب سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے بندے! اس سیدھی سڑک پر چلتے جاؤ، اور دائیں بائیں نظر آنے والی ہتھکڑیوں اور دروازوں کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ فرمایا یہ نذائے اللہ کا قرآن ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو یہ قرآن پاک اس کو صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور غلط راستوں پر پڑ کر گمراہ ہونے سے خبردار کرتا ہے۔ سیدھا راستہ تحفیرۃ القدس تک پہنچائی کرتا ہے جب کہ غلط راستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔

علی بالانجیل

فرمایا کہ بنی اسرائیل پر یہ فرض عاید ہوتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلْيُتْلِ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ اہل انجیل اُس کے مطابق جو اللہ نے اُس میں نازل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر عیسائی انجیل پر ٹھیک ٹھیک ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کریں تو پھر انہیں قرآن پاک اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی تصدیق بھی کرنا پڑے گی اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ بحرِ مئی ہوئی عیسائیت پر قائم رہنا محض جہالت ہے۔ یہ تعصب اور عناد کی وجہ سے اب تک ہو رہا ہے فرمایا یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَمَنْ لَّمْ یُحْکَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ جُو

کوئی اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کریگا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ پس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اگر یہ لوگ کتاب اللہ کی دل سے تصدیق نہیں کرتے تو کامل درجے کے نافرمان اور دائرہ قلمت سے خارج ہیں۔ اور اگر تصدیق کرنے کے باوجود عمل اس کے خلاف ہے تو پھر سخت مجرم، فاسق اور ظالم ہیں۔ یہ ملت جنیفیت کے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ گمراہ ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، قرآن و سنت پر ایمان لانے کے باوجود تمام فیصلے اس کے خلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ فاسق اور ظالم ہیں۔ ممبران اسمبلی، جج صاحبان اور قانون سے متعلقہ تمام لوگ اسکی زد میں ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسے حالات پیدا کریں جن میں تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق طے پائیں۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً
وَمِنْهَا جَاءُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝۳۸ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ وَاحِدُهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ كَبُوضٍ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝۳۹
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ
اللَّهِ حُكْمًا لِّلْقَوْمِ لِّيُؤْفِقُون ۝۴۰

ترجمہ: اور ہم نے آپ کی طرف کتاب امیری حق کے
ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہیں

کہیں سے اور یہ محض ہے اُس پر پس فیصلہ کریں آپ اُن لوگوں کے درمیان اُس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور نہ پیروی کریں اُن کی خواہشات کی اُس چیز کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق ہے۔ ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی ہے تم میں سے ایک شریعت اور ایک راستہ۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بناتا تو کہ ایک ہی امت، لیکن تاکہ آزمائے تم کو اُس چیز میں جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ پس سبقت کرو یکٹیوں کی طرف۔ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پس وہ بتائے گا تم کو وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے (۳۸) اور یہ بھی اللہ کا فرمان ہے اگر آپ اُن کے درمیان فیصلہ کریں اُس چیز کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور نہ پیروی کریں اُن کی خواہشات کی اور نہ بچتے یہاں آپ اُن سے کہ کہیں وہ آپ کو نفع میں مبتلا کر دیں بعض ان چیزوں کے بارے میں جن کو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پس اگر یہ روک لٹائی کریں اور نہ دینیں تو آپ جان میں کہ بیشک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اُن کو سزا دے جن کے بعض گناہوں کی وجہ سے اور بیشک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں کیا یہ لوگ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ متوش کرتے ہیں اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے اُس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے

اس سے پہلے تورات اور انجیل کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تورات نازل ہوئی تو اُس کے دور میں اُس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری تھا، پھر جب انجیل نازل ہوئی، تو اُس پر ایمان لاکر اُس کے احکام کی تعمیل لازم تھی مگر ان دونوں

گمروہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو پس پشت ڈال کر معاملات کے فیصلجات اپنی مرضی سے کمرے شروع کیے بلکہ اٹا ان مقدس کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر بدل سے یقین نہیں رکھتا، وہ قطعی کافر ہے اور جو ان پر ایمان لانے کے باوجود ان کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتا وہ ظالم اور فاسق ہے۔ تورات و انجیل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ کیا ہے اور اہل ایمان کو تاکید ہے کہ وہ سابقہ کتب کے حاملین والا رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اللہ کی اس آخری کتاب پر صدق دل سے ایمان لائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہود و نصاریٰ کی طرح تحریف جیسی قبیح چیز سے پرہیز کریں۔

نزل قرآن

ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے کیونکہ یہ حضورِ فاطم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے اور آپ پر اللہ کی اس آخری کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اس کتاب کے نزول کے ساتھ ہی سابقہ تمام کتب کا زمانہ ختم ہوا اور قرآن پاک کا زور شروع ہو گیا۔ اب تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کے احکام کا اتباع کریں اور اپنے تمام فیصلے اسی کے مطابق کریں۔

فرمایا اس کتاب کی حیثیت یہ ہے مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ کتب کے تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلے آمد کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اللہ کا ہر نبی اپنے سے پہلے ہونے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ جو

صمیم حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہم پر نازل ہوئے اور جو کتابیں نازل ہوئیں، تو اُن کیلئے نازل ہوئیں۔ قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے اُن تمام صحائف اور کتب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا من الکتب استخبر کتاب مراد ہے، اور اس میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہیں۔

قرآن جامع
المنہجین ہے

فرمایا کہ اس آخری کتاب کی دوسری صفت یہ ہے وَهِيَ حَمِيدَةٌ عَلِيَّةٌ کہ یہ تمام سابقہ کتب کا نگران، محافظ، امین اور نگہبان ہے۔ قرآن اس لحاظ سے بھی میمن ہے کہ یہ تمام آسمانی کتب کی منجانب اللہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مضامین تمام سابقہ کتب میں نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اُن کا خلاصہ قرآن پاک میں بیان فرمادیا ہے بلکہ اُن کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں مضامین اس میں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سابقہ کتب ہدایت اور محافظ ہے۔ قرآن پاک کا حجم تو زیادہ نہیں ہے مگر یہ ایسی جامع کتاب ہے جس میں تمام علوم سمائے ہیں۔ حضرت عجبہ اللہ بن عباسؓ کی طرف یہ قول منسوب ہے: وہ فرماتے ہیں

جَمَعَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ أَهْلَهُ مِنَ الرَّجَاءِ

تمام علوم کا ذخیرہ قرآن پاک میں موجود ہے مگر عام لوگوں کے ذہن اس

تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدودیت اسی طرح اس کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ کوئی شخص اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تاہم وہ جس قدر محنت اور کوشش کرے گا۔ اتنا ہی فیض حاصل کر سکے گا، جب یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

تو آپ لوگوں کے درمیان اسی منزل میں اللہ کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں
قرآن مجید کی صداقت و حقانیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
اہل کتاب کی بدینتی اور خیانت کا ذکر بھی کیا ہے۔ پہلے مرحلت کے ساتھ
گزر چکا ہے کہ اہل کتاب نے احکام الہی کو تبدیل کر دیا تھا۔ چنانچہ زنا کا جو
کیس حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تھا اس میں نبی مہود یوں کی نیت
کا رد فرما دیا۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ زنا کی سزا کو چھپا دیا تھا۔
مگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اس کو واضح کر دیا۔ قصاص اور
دیت کے معاملات میں بھی اہل لوگوں نے خرابیاں پیدا کر رکھی تھیں انہوں
نے امیر اور غریب کے لیے مختلف سزائیں مقرر کر لی تھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ
کے نزدیک قانون سب کے لیے یکساں ہے اس میں ادنیٰ اور اعلیٰ کی
کوئی تفریق نہیں۔ جو کوئی کسی کو زخمی کرے یا قتل ناحق کا مرتکب ہوگا، اس
کو قانون کے مطابق سزا دی جائیگی۔

علیہ السلام

اب جب کہ قرآن پاک کا دور ہے تو سب کا فرض ہے کہ اسی کا اتباع
کریں۔ اسی لیے اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے مطابق
لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَآءَ هُمْ اور ان کی
خواہشات کی پیروی نہ کریں عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
اُس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آچکا ہے، اس حصہ آیت کا شان
نزدل یہ ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء حضور علیہ السلام کی خدمت
میں اپنا مافیہ معاملہ تصفیہ کے لیے لائے اور عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے
مقتدر ہیں اگر آپ اس تنازعہ کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کر دیں
تو ہم لوگ آپ کا اتباع کر لیں گے اور یہودیوں کی کثیر تعداد اسلام سے
آئے گی۔ غلام ہے کہ حضور علیہ السلام کو اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز
نہ تھی۔ آپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام

میں داخل ہو جائیں۔ اب یہودیوں نے قبول اسلام کے لیے ایسی شرط پیش کر دی جو خود اسلامی اصولوں کے منافی تھی، لہذا حضور علیہ السلام نے یہودی علماء سے فرمایا کہ میں تمہاری اس پیش کش کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرنے پر تیار نہیں۔ اگر تم نے اس طریقے سے اسلام قبول کیا تو یہ رشوتی اسلام ہوگا لہذا ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام وہی قابل قبول ہے جو اسکی صداقت اور حقانیت کی بنا پر اختیار کیا جائے اس کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے جو اس کو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین اختیار کرے گا، تو وہ ناقابل قبول ہوگا ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ اب جبکہ قرآن پاک کا دور ہے تو اب قابل عمل بھی یہی کتاب ہے ہر معاملہ میں اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

آخری شریعت
اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن پاک اور آخری شریعت محمدی نازل فرمائی۔ اب قیامت تک تمام معاملات کے فیصلے کتاب اللہ اور شریعت محمدی کے مطابق ہی ہوں گے، پہلی شریعت اور موجود شریعت میں قدمے اختلاف ہے مگر وہ پہلی تمام شریعت منسوخ ہو چکی ہیں اب صرف یہی قابل عمل ہے۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سب سے آخر میں ہم نے آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے، لہذا اب اس کا اتباع کریں اور جاہل لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا اِلَّا كُلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ هُمْ لَمْ يَمُوتُوا فِي قُلُوبِهِمْ لَمْ يَمُوتُوا

اور ہر زمانے کے لیے یکساں احکام نازل کرنا خلاف فطرت ہے۔ کسی ایک انسانی زندگی پر بھی مختلف دور گزرتے ہیں۔ اس کے بچپن کے حالات اور اس کی ضروریات۔ اس کی جوانی کی عمر سے مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر غذا میں صحت کی حالت میں مفید ہوتی ہیں مگر بیماری کی حالت میں وہی چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف ادوار و اقسام کے اجتماعی حالات بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کے فرائض و ضروریات بھی جدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ تمام انسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مختلف زبانوں اور مختلف اقوام کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ شرائع نازل فرمائیں۔

شریعت کا لفظی معنی گھاٹ ہے۔ جس طرح گھاٹ سے انسان اور جانور اپنی ضروریات کے مطابق پانی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح تشنگانِ علم و عمل شریعت سے احکام اور ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ شریعت دین کی فرع ہے۔ اس لیے اس کا ایک حالت میں قائم رہنا غیر فطری عمل ہے۔ دین کے معاملہ میں اختلاف کیا جائے تو وہ گمراہی ہوگا البتہ شریعت میں اجتہاد کے ذریعے مسائل کے حل دریافت کرنا فطرت کے عین مطابق ہے۔ فروعات میں اختلاف کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا کرنے سے تو اجتہاد کا دروازہ بند کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے قوم و ملت کی ترقی کسی ایک سطح پر پہنچ کر ٹک جائیگی۔ یہی چیز خلاف فطرت ہے۔ انسانی نشو و نما کا تقاضا ہے کہ ہر زمانے اور ہر خطے کی ضروریات شریعت کے احکام کی روشنی میں پوری۔۔۔ کی جائیں۔ لہذا شریعت کا اختلاف بالکل درست ہے، البتہ دین میں اختلاف ممکن ہے۔ یہود و نصاریٰ اسی بنیادی اختلاف کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔

فرمایا اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ایک ہی شریعت کا پابند کر دے مگر وہ ایسا نہیں کرتا وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

بلکہ اختلاف شریعت سے اس کا مقصود یہ ہے کہ تم میں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تم میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف احکام شریعت نازل فرما کر آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا اس کے بندے انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے جبراً کوئی چیز نہیں منوانا چاہتا بلکہ وہ موقع فراہم کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کے احکام پر کون عمل پیرا ہوتا ہے

یہی میں
سبقت

فرمایا جب یہ بات ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تمہاریوں کی طرف سبقت کریں۔ یہی میں ایک دوسرے سبقت حاصل کرینی کو کوشش کریں اور شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آخرت کی گھامیاں عبور کرنے کے لیے یہی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اَللّٰهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا بِالْآخِرَةِ سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ پھر اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے رکھ دیگا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہاں پر حق و باطل کا قطعی اور اہل فیصلہ ہو جائے گا۔ نیز فرمایا کہ جب یہ احکام من جانب اللہ ہیں وَ اِنْ اَحْكُمُوْا بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ تو آپ ان کے درمیان اسی منزل من اللہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاَ هُمْ آپ ان یہودی علماء کی خرابشات کی پیروی نہ کریں۔ وہ جو بھی مقدمہ لائیں اس کا فیصلہ احکام الہی کے عین مطابق کر دیں۔ وَ اِذَا رَءَوْا اَنْ يَفْضَلُوْا عَنْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ کہ کہیں آپ بعض اُن چیزوں کے بارے میں فتنہ میں ڈالیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ یہودیوں نے یہ سازش کی تھی کہ اسلام لانے کا وعدہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کا فیصلہ کرالیں اور پھر اسی چیز کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بطور پراپیگنڈا

ہتھیار استعمال کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا کہ آپ کے غلط فیصلہ کے کر آپ کو کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ آپ پہلے بھی ان کی سازشوں سے بچتے رہے ہیں اور آئندہ بھی محتاط رہیں۔

فرمایا: فَإِنْ تَوَلَّوْا پس اگر یہ یہودی روگردانی کریں۔ آپ کے فیصلے جرمِ دہشت گردانہ کر تسمیہ نہ کریں فَاعَلَمَ تو آپ اچھی طرح جان لیں إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ اللہ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے۔ حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی شخص مہٹ دھرمی، عند اور عیاد پر قائم رہتا ہے، تو پھر وہ قابلِ رحم نہیں ہے۔ اسے لازماً سزا ملنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جانے۔ نیکی کی توفیق سلب کر لی جائے اور برائی میں مبتلا کر دیا جائے، لہذا انسان کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور دُعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سقے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ انسان بعض ایسی غلطیاں کرتا ہے جن کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا مگر ان کے نتائج اسی زندگی میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں سزا ملنے لگتی ہے لہذا اگر یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، حق کو قبول کرنے سے مسلسل انکاری ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے فرمایا وَإِنْ كَثُرَ يَافِقُونَ النَّاسِ الْفَاسِقُونَ لوگوں کی اکثریت کافر ہے، وہ احکام الہی تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اللہ کے افواج ہر دو میں اکثریت میں ہے جس پر صلوٰۃ علیہ السلام کے اپنے زادِ مبارک میں بھی یہی حال تھا اور اس کے بعد بھی مسلسل اکثریت بے دینوں کی ہے آج بھی دنیا کی کل پانچ ارب کی آبادی میں سے چار ارب سے زیادہ لوگ قطعی طور پر کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پانچویں حصے کے لوگ ہدایت یافتہ ہونے کے دعویدار ہیں ان میں بھی

بہت سی غرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح اعتقاد رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ان میں اکثریت نافرمانوں اور شکر گزاروں کی ہے۔ سورۃ مؤمن میں موجود ہے **وَالَّذِينَ كَثُرُوا نَكَاسًا** **ثِيَابُكَ يُكْرَهُونَ** اکثر لوگ ناشکر گزار ہی ہوتے ہیں اسی طرح سورۃ سبہ میں بھی آتا ہے **وَقَلِيلٌ لِّیْ قَوْمٍ عِبَادُیَ الْمُشْكُرُونَ** یعنی میرے شکر گزار بندے بہت کم تعداد میں ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود و نصاریٰ کی سازش کو واضح کر کے ان کی ذمت بیان فرمائی ہے۔

فرمایا **أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یُتَّبَعُونَ** کیا جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ چاہتے ہو۔ جاہلیت کا قانون تو یہ تھا کہ احکام الہی کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کا فیصلہ کیا جائے۔ نواب جب کہ قرآن پاک نازل ہو چکا ہے۔ اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے تو اب واپس ظلمت کی طرف جانا چاہتے ہو، یہ تو بہت ہی بُری بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تین شخص سخت مغضوب ہیں۔ پہلا شخص ملحد فی الحرم ہے یعنی وہ شخص جو پاک خطے حرم میں گنہ گار نہ کتاب کرتا ہے وہ لہذا کی سنت ترین ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ دوسرا شخص فرمایا متبیع فی الاسلام سنۃ الجاہلیتہ جو اسلام میں جاہلیت کے دستور کا اتباع کرتا ہے۔ اور تیسرا مغضوب شخص وہ ہے جو بے گناہ کا خون بہاتا ہے۔ خون ناحق کے لیے کوشش کرتا ہے اُس کے حق میں گواہی دیتا ہے ناحق شکایت کرتا ہے کہ اُس کا خون ہے۔ یہود کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اپنی کتاب کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ وہ نبی آخر الزمان سے صحیح فیصلہ چاہتے ہیں بلکہ اسلام کے روشن زمانے میں بھی جاہلیت کے ظلمت نے فیصلے کے تلاشی میں۔ فرمایا یاد رکھو! **وَمَنْ حَسَنَ عَمَلٍ** **لِّلّٰهِ حُكْمًا تَقْرُبُ** اِیْمَانٌ وَلِیْقِنَ رَکْعَتَیْنِ

جاہلیت
کا فیصلہ

والی قوم کے لیے اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا؟ خدا تعالیٰ
کا فیصلہ اُمّی ہے جو اس کی نازل کردہ کتاب و شریعت کا فیصلہ ہے
لہذا ان کے مطابق کیا گیا فیصلہ ہی بہترین فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے
کو چھوڑ کر زمانہ جاہلیت کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا نہایت ہی
بدبختی اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
 أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
 مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ⑤۱ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
 يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا
 دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِ
 فَصَبَحُوا عَلَى مَا اسْتَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ⑤۲ وَلَيَقُولُ
 الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
 أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ
 فَلَمَّا فَصَحُوا خَسِرِينَ ⑤۳

ترجمہ: اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست
 بعض اُن کے دوست ہیں بعض کے اور جو شخص اُن سے دوست
 کرے گا تو میں سے پس بیشک وہ میں سے ہو گا۔ بیشک
 امتناع نہیں رہنمائی کرتا اُس قوم کی جو ظلم کیسے والی ہے ⑤۱
 پس دیکھئے کیا تو اُسے مخاطب! اُن لوگوں کو جن کے دلوں میں دُک
 ہے اتفاق کی بیماری ہے اگر وہ دوڑتے ہیں اُن کے اندر جھٹنے
 کے لیے کہتے ہیں کہ ہم دوڑتے ہیں کہ کہیں ہمیں زمانے کی گزیرش

نہ پہنچے۔ پس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع لائیگا ! اپنی جانب سے کوئی اور معاملہ۔ پس سو جائیں گے یہ لوگ نام اُس چیز پر جو انہوں نے اپنے نفسوں میں چھپائی ہے (۵۲) اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لانے لگے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی جگہ تمہیں اٹھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اُن کے اعمال ضائع ہو گئے پس ہو گئے وہ نقصان والے (۵۳)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور ان کی خباثتوں کا ذکر کیا۔ دین کی تحریف، کتمان حق، نقض عہد اور تغیر احکام اُن کا محبوب مشغلہ تھا منافقین کے متعلق بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا: وہ اپنی زبانوں سے ایمان لائے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر پردہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ اب آج کی آیات میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی واضح خباثتوں کے بعد یہ لوگ دوستانے کے قابل نہیں ہے اسی طرح ان منافقین کے ساتھ بھی دوستانہ روابط سے منع فرمایا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَنَّا لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ أُولِي الْأَلْبَابِ اور اس کا معنی دوست، رفیق، ساتھی، قریبی رشتہ دار، مصلوں، مددگار، سرپرست اور آقا ہوتا ہے۔ اس مقام پر ولایت سے مراد دوستی اور رفاقت ہے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتَرَفَعُونَ الْعِلْمَ الْأَعْلَىٰ اور اس کا معنی اعلیٰ علم ہے۔ دہلی پر متولی اور سرپرست مراد ہے۔ فرمایا یہود و نصاریٰ سے دوستی نہ رکھو یہ بے بدینانہ خائن اور اسلام دشمن ہیں۔ علاوہ ازیں جملہ کفار کی دوستی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نسا، اور بعض دیگر سورتوں میں اس قسم کے احکام موجود ہیں خاص طور پر ذَوِي الْأَرْبَابِ الْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کی دوستی

کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

حدائقِ قادری

ابنہ الشریعہ نے بعض حدود و قواعد کا ذکر فرمایا ہے جن کے تحت
میل ملاپ، تجارت اور دیگر لین دین جائز ہے۔ ظاہری طور پر بعض اخلاقی
اور اچھی روشیں اختیار کی جاسکتی ہے مگر دلی دوستی نہ اہل کتاب سے ہو
سکتی ہے۔ نہ منافقین سے اور نہ کفار سے جو غیر مسلم اقوام مسلمانوں سے
آبادہ بر جنگ ہوں ان سے ظاہری روادری کی بھی اجازت نہیں۔ سورۃ فتح
میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ کہ جو کفار اہل اسلام سے پرمسکینا نہیں اور نہ ہی ان
کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت ہے۔ اسی سورۃ
میں پہلے گزر چکا ہے۔ کہ انصاف کے معاملہ میں سب برابر ہیں۔ اپنا ہویا
غیر سب کے ساتھ انصاف کرو۔ کیونکہ انصاف دشمن کے ساتھ بھی روا نہیں
البتہ جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو اللہ کا آخری پیغام
سمجھتا ہے، اس کے لیے کفار کے ساتھ دلی دوستی کی اجازت ہرگز نہیں
بلکہ ہر پٹے اور بیگانے کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کا پورا کرنا ضروری
ہے۔ اس کے علاوہ کافروں سے صلح کی اجازت جی دی گئی ہے۔ وَكَانَ
حَبِطَ عَوْلاً لِّمَن لَّمْ يَلْتَمِمْ فَاْخَ بَعِثْنَا لَنَفٍّ اَکْرَهُ وَصَلِحَ بِرِجَالِہُمْ تَوَّابٌ
صلح کریں۔ اور جو لوگ مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن
سلوک اور مردت سے پیش آنے کی اجازت ہے ان کے ساتھ نیکی
سلوک کرو گے تو اُس سے بھی اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جو کفار کے
کوئی شخص مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ البتہ مواصلات
یعنی پکی دوستی کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے۔ کوئی یہودی جو یا نصرانی
مجوسی ہو یا دھرمیہ، ہندو جو یا سکھ اس کا درس تانا بول ایمان کے ساتھ ملکر
نہیں ہے کیونکہ دونوں فریقوں کی منزل مبادی است۔ دوستی اور صلح
کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے مگر یہ بنیاد موجود نہیں، ایک فریق اللہ تعالیٰ

بڑی جلیل القدر سلطنتیں تھیں جن کے بل بستے پر یہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے، یہودیوں کو تو اب آکر ٹھکانا میسر آچکا ہے، وہ بھی عیسائیوں اور دنیا کی چار جمعیت طاقتوں کی وجہ سے، یہودی ان بین الاقوامی طاقتوں کے سلسلے میں پروان چڑھے ہیں مگر نصاریٰ کا معاملہ شروع سے معاذ اللہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا تھا کہ تمہاری ٹکڑی رومی یعنی عیسائی طاقتوں کے ساتھ ہمیشہ رینگے گی، کبھی اُن کو غلبہ حاصل ہوگا اور کبھی تمہیں۔ یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام کا دور آجائے گا۔ اور پھر یہ تمام نقتے ختم ہو جائیں گے۔ اُس وقت یہودی و نصاریٰ بالکل ختم ہو جائیں گے اور اسلام اور اہل اسلام ہی باقی رہ جائیں گے۔

موجودہ زمانے میں بھی پوری دنیا کے مسلمان عیسائیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ فلسطین کا قصہ، قبرص اور فلپائن کے معاملات، کشمیر کا قضیہ یہ سب انگریزوں کے پیدا کردہ مسائل ہیں، کہیں برطانوی عیسائی طور ہے۔ اور کہیں امریکی عیسائی۔ قبرص میں چالیس ہزار ترک مسلمان شہید ہوئے، فلپائن میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام سب انگریز عیسائیوں کی کاٹوائی ہے، مسلمانوں کے دشمن عیسائی اور یہودی ہیں یا بگڑے ہوئے یہود و نصاریٰ۔ زار روس نصرانی تھا مگر روسی بگڑی کر اشتراکی یا ملحد بن گئے اور پھر یہ لوگ مزید سنگدل ہوئے پلے گئے۔ بہر حال مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کبھی خیر خواہی کی امید نہیں رکھنی چاہیئے۔ یہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا ان سے بچنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوستی قائم کرنے کی۔

امریکی کی
شی بدعتی

امریکی اور پاکستان کے سیاسی روابط ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کرتی ہیں وہ سب اپنے مقصد کے

حصول کے لیے کرتی ہیں۔ جب تک ان کا مقصد پورا ہوتا ہے گا معاہدہ قائم رہے گا۔ اور جب انہیں فائدہ نہیں ہو گا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی پاکستان سے دوستی اور ہمدردی کا مظاہرہ پاک بھارت جنگوں کے دوران ہو چکا ہے۔ ۱۹۶۵ء میں ہندوستان نے پاکستان پر مصریجا جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے شب خون مارا مگر امریکہ تماشا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پاکستان کی کیا امداد کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اپنے سے چھ گنا بڑی طاقت کے سامنے پاکستان ڈٹا رہا اور معاملہ برابر رہا یہی چھوٹ گیا، ورنہ امریکہ کی دوستی کس کام آئی۔ ۱۹۷۱ء میں بھرموقع آیا جس میں پاکستان دو تخت ہو گیا، تیس لاکھ بنگالی قتل ہوئے، ہندوستان براہ راست داخل ہوا مگر امریکہ خلیج بنگالی میں بحری بیڑے دوڑاتا رہا۔ اُس نے پاکستان کی کوئی مدد نہ کی حالانکہ اُس کے ساتھ مدد کا معاہدہ موجود تھا۔ اہل کتاب اور کفار اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ان پر بھروسہ کرنا بجا ہے خود دھوکا ہے یہ لوگ قرآن پاک کے پروگرام کی مخالفت میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ عربوں کو بے دین بنانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش ہے۔ انہیں عیش و عشرت کا سامان فراہم کر کے دین سے غافل کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی عمارات کے ڈیزائن بڑی بڑی کاروں کی ڈرامہ۔ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی بھرمار، ایڈرپ کی فحش فلمیں عربوں سے دینی لگاؤ ختم کر رہی ہیں مگر مسلمان ہیں کہ انہیں اس سازش کا احساس تک نہیں ہے۔

سلائی اور
غیر اسلامی تلفظ

فَرَمَا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
جو انہیں سے دوستی کرے گا۔ وہ انہی میں سے ہو گا۔ جو شخص جس قوم کا فلسفہ اختیار کرے گا، جن کے نظریات اپنئے گا۔ انہی کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ آج پورے عالم اسلام کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ انہیں غافل کر دینا

کا فلسفہ پسند نہیں، وہ اہم النصیفہ شافعی، مالک اور احمد کا فلسفہ پسند کرنے کے لیے تیار نہیں انہ انہیں اہم بخاری اور اہم سلم کے فلسفہ سے کچھ تعلق ہے بلکہ وہ تو کانت، فرانک اور ہیگل کا فلسفہ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے فلسفہ اور دہریوں کے نظریات کو اپنانے والے قرآن کے پروگرام کو کیسے پا سکتے ہیں۔ جو قوم اپنے قومی نظریہ کو چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے مرکزیت علیحدہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جس قوم کے نظریات کا مطالعہ کرتی ہے۔ اسی میں غم ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان قوم اس طرف جا رہی۔ اس کی مرکزیت انگریزوں نے ختم کر دی ہے۔ یہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑا کر ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں مگر مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ایران و عراق جنگ یہودیوں کی سازش ہے دونوں طرف مسلمان کمزور ہو رہے اور غیر اقوام ان میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور روس ایک طرف اپنا اسلحہ فروخت کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو کمزور کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا ہیں۔ ان سے دوستی کرنے کا یہی نتیجہ ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، جو ایسا کرے گا، انہی جیسا ہو جائے گا۔

فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ السِّرَّةَ
ظالموں کی راہنمائی نہیں کرتا۔ نصاریٰ کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے ظالم ہیں، مگر مسلمان ان کے ساتھ دوستی نہ کر کے اپنی مرکزیت کو بھجول چکے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی سازشوں کا سلسلہ اس سورہ میں ابھی مزید بیان ہو گا۔ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ اِذَا مَطَبُ تَرٰنِیْکَہُ گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے اِیْسَارِ عَوْنٍ فِیْہُمْ وہ اغیار کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور ان سے دوستی کرتے ہیں یہ نیز کے منافقین کا بھی یہی شیوہ تھا یَقُولُوْنَ حَسْبُنَا اَنْ تَنْصِبَنَا دَآئِرَةً فِیْہِمْ کہتے تھے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ میل ملاپ اس لیے کرتے

گروہ بنانا
کا خوف

ہیں کرکیں ہم تک زمانے کی گردش نہ پہنچ جائے۔ عبداللہ بن ابی کتاہ
 ان رجلاً اخاف الدواہس میں زمانے کی گردش سے ڈرے
 ہوئے اُن سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر کسی وقت مسلمان مغلوب ہو گئے۔
 یا قحط پڑ گیا تو ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ لہذا یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات
 قائم رہنے چاہئیں۔ یہاں جملے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا تھا ۱۹۵۲ء میں
 جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو خواجہ ناظم الدین نے کہا تھا کہ
 ان کو غیر مسلم قرار دیکر ہم امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اگر امریکہ خفا
 ہو گیا تو مشکل وقت میں ہماری مدد کون کرے گا۔ یہی بات منافقین مدینہ
 کہتے تھے، جسے اس حصہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خواہ مخواہ حوادثِ زمانہ

سے خوف کھائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَافِقَ
بِالْفَتْحِ پس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے
 فتح لائے گا اور یہود و کفار ذلیل ہو کر رہ جائیں گے پھر ایسا ہی ہوا، اللہ
 نے مکہ والوں کو مغلوب کر دیا۔ مدینے کے یہودی ذلیل و خوار ہو کر رہ
 گئے، اُن کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
 کہ یہ خواہ مخواہ خوف کھاتے ہیں۔ امید ہے کہ عنقریب فتح کی خوشخبری آئیگی
أَوْ آمِنَ قَرْنٌ عِنْدَهُ یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ
 لائیں گے فَيُضْهِجُوا عَلَىٰ مَا اسْتَوْفَتْ أَنفُسُهُمْ
نَدِيبِينَ پس منافقین اپنے دلوں میں پوشیدہ بات پر زام ہو جائیں گے
 یعنی اہل اسلام کی پے در پے کامیابیوں کو دیکھ کر ان کے تمام منصوبے
 باہام ہو جائیں گے اور وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے
 بعد ان کی رہی امید بھی ختم ہو گئی۔ مدینہ کے یہود مغلوب ہو گئے، کچھ
 مہاجرین کو بھی لے گئے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کے زمانے تک پورا عرب،

یہودیوں سے پاک ہو گیا۔

منافقین کا انجام
اللہ نے فرمایا کہ یہود و منافقین کا برا انجام دیکھ کر و یقول الذین آمنوا

اہل ایمان کہیں گے اھوؤ لآ الذین افسموا باللہ جھڈا ینہم
کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پتہ قسمیں اٹھاتے تھے اھوؤ لکم
کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ وہ دوسروں سے سزا باز سمجھتے تھے۔

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جی طبت اعماہم ان کے اعمال
ضائع ہو چکے ہیں۔ کفر شرک اور نفاق اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح گھنٹن غلے کو کھا جاتا ہے۔ فاصبحوا حسیرین۔ پس ہو
گئے وہ نقصان اٹھانے والوں میں اس سے دنیا اور آخرت کے دونوں
نقصان مراد ہیں۔ منافقین نے جن لوگوں سے اس دنیا میں سزا باز کیا،
وہ مغلوب ہو گئے اور ان کی دوستی کچھ کام نہ آئی بلکہ الٹا رسوائی کا باعث
ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ان کی طاقت
دنیا میں پھیل گئی، لہذا اس دنیا میں بھی منافقین نقصان میں رہے اور آخرت
میں نقصان تو بہر حال ہے۔ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کے
لیے دائمی عذاب مقرر کر دیا۔ ان کی ظاہری طور پر ادا کردہ نمازیں، روزے
اور دوسری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اور وہ سراسر نقصان میں رہے۔

الغرض! اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھا دی کہ یہود و نصاریٰ
یا کفار کے ساتھ تمہاری دوستی کچھ کام نہ آئیگی۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت
دونوں جگہ برباد ہو جائیں گے۔

المائدہ ۵

آیت ۵۴، ۵۵

لا یحب اللہ ۶

درس بہت دور ۲۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
 فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ذَلِيلًا
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۴﴾
 إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
 رَاكِعُونَ ﴿۵۵﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۶﴾

عج ۳۲

ترجمہ: اے ایمان والو! جو شخص تم میں سے اپنے
 دین سے، پس عقیب اس نے تم اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو جیت
 وہ محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ
 ایمان والوں پر نرم ہیں اور کھڑے کرنے والوں پر غاصب
 ازبردست ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور انہیں
 خوف کھاتے کسی خدمت کرنے والے کی خدمت سے۔ یہ
 اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ تعالیٰ
 دوست دار اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۵۴﴾ بیشک تم۔

دوست اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے
ہیں اللہ کہتے ہیں منانہ اور ادا کہتے ہیں
زکوٰۃ اور وہ رکوع (عجمی) کرنے والے ہیں (۵۵) اور ہر شخص دوستی
کرتیگا اللہ سے اور اُس کے رسول سے اور ایمان والوں سے
پس بیشک جماعت اللہ تعالیٰ کی وہی غالب ہے (۵۶)

دلیل آیات

پہلے منافقین اور اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن
کے بعض عہد، احکامات الہی کی خلاف ورزی اور بڑے امور کی انجام دہی کی وجہ سے
اُن کی خدمت بیان فرمائی۔ پھر گذشتہ آیات میں اُن کے ساتھ دوستانہ کرنے سے منع
فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یود و نصاریٰ اور مشرکین ایک دوسرے کے دوست تو نہ ہو سکتے
ہیں مگر اہل ایمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ ان میں اسلام کے
خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے اور ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی
کوشش کرتے رہتے ہیں لہذا ان کے ساتھ دوستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اب آج کی آیات میں اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دین حق کو ماننا
اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا انسان کے لیے باعث سعادت ہے اور
اور اس کی صلاحیت کا ثبوت ہے فرمایا — اگر بالفرض تم بھی دین اسلام کو چھوڑ دو۔
یعنی تم میں سے کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے تو اس سے اللہ اور اس کے دین کو نقصان نہیں
ہوگا بلکہ اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ سابقہ آیت کے ساتھ اس آیت کا ربط
اس طرح ہے کہ منافقین کی طرح تم بھی دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اسلام کی مفروضہ مخلوبیت
سے شاید تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ، لہذا اہل کتب اور مشرکین سے روابط قائم رکھنا
چاہیے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے خدا کی ذات پر توکل کیا اور ایمان سے
بھی ہاتھ دھو بیٹھے تب بھی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے
دین کی حفاظت کا کوئی اور بندوبست فرمائے گا۔

دین سے
برگشتہ ہونا

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ إِذَا مَا صَلَّيْتُمْ قُلْتُمْ
هَذَا كَقَوْلِ الْكُفَرِ تم میں سے جو شخص برگشتہ ہو گیا اپنے دین
سے، یعنی اس نے اپنا رخ دین اسلام سے دوسری طرف پھیر لیا۔ تو اس
دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ نقصان
دین سے پھر جانے والے مرتد کا ہی ہوگا۔ مرتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک
دفعہ دین اسلام کو قبول کر کے پھر اس سے سرفراہ ہو جائے۔ کوئی دوسرا دین
اختیار کرے یا محض دہرہ اور بے دین ہے۔ وہ بہر حال مرتد کی تعریف
میں آئے گا۔ جس طرح قرآن و سنت میں کافر، مشرک، منافق وغیرہ کی اصطلاح
استعمال ہوتی ہے، اسی طرح مرتد کا لفظ بھی بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے
بہر حال فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے تو اس سے
دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید و حفاظت
اس طرح فرمائے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ کہ وہ تمہاری جگہ ایسی قوم
کو لے آئے گا يُحِبُّهُمْ جن سے وہ محبت کرتا ہے وَيُحِبُّونَهُ
اور وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ان لوگوں کے وصف
بھی بیان فرمائے ہیں۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ السلام کی وفات کے بعد مرتدین کا ایک فتنہ کھڑا
ہو گیا۔ عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے مگر ان کے مقابلے میں
مہاجرینؓ اور انصار مدینہؓ دین کی حمایت و حفاظت پر ثابت قدم تھے۔
مرتدین میں مین کے لوگ پیش پیش تھے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان
کے خلاف جہاد کیا۔ ان میں سے کچھ ہلٹ کر اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے
اور باقیوں کو قتل کر دیا گیا اسی زمانے میں بعض لوگوں نے نوبت کا دعویٰ
بھی کر دیا، ان میں صنعا کا سہنے والا اسود بن کعب غسانی بڑا بااخلاق آدمی
تھا۔ اس کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی فیروز دلیجیؓ نے قتل کیا تھا۔ رات

کو قتل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ رات اسود قتل ہو گیا ہے
 آپ نے فیروز بنی کے متعلق فرمایا فَانْزِلْنِي مِنْهُ لَعَلِّي كُفِّرُ بَعْدَ مَا نَبَأْتُ لَمَّا بَلَغَ الْاَسْرَافَ
 کیونکہ اُس نے دشمن رسول اور دشمن انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس رات آپ
 نے یہ خبر دی اُس سے اگلے دن پاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 وصال ہو گیا۔ پھر مدینہ کے آخر میں کچھ لوگ میں سے آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام
 کی خبر کی تصدیق کی کہ فلاں تاریخ کو اسود عینی قتل ہو گیا تھا۔

میلہ کذاب بھی مشہور معنی نبوت تھا۔ اہل ایمان نے اس کے خلاف بھی
 جہاد کیا اور اُسے شکست دی، وہ خود مارا گیا۔

اُس کی بیوی نے بھی نبوت کا دعوے کیا، مگر بعد میں
 وہ تائب ہو گئی۔ اس کے علاوہ طلحہ اسدی نامی شخص نے بھی نبوت کا دعوے
 کیا مگر تائب ہو گیا۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ایسے دعوے
 کیے۔ بعض مائے گئے اور بعض دوبارہ ایمان لے آئے۔ بہر حال انصار و
 مہاجرین اور دیگر مخلص قبائل نے فتنہ ارتداد کا خوب مقابلہ کیا، بالآخر فتنہ ختم ہو گیا۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ
 ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا
 کہ یہ اور مسیحی قوم کے لوگ مرتدین کا مقابلہ کریں گے۔ ابو موسیٰ اشعریؓ میں
 کے رہنے والے تھے اور فتنہ ارتداد بھی زیادہ تر وہیں ابھرا اور پھر وہیں ان کا
 صفایا بھی ہوا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی اور
 میں ہی کے لوگوں نے اس فتنہ کو ختم کرنے میں مدد دی۔ چنانچہ یہی وہ لوگ
 ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت
 کرتے ہیں ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت کا جذبہ موجزن ہے، ان کی
 دوسری صفت یہ ہے اَذَلُّهُ عَلَى الْمَوْتِ وَهُوَ اِيْمَانٌ وَالْوَلَدُ
 کے سامنے بڑے نرم ہیں۔ اذللہ یا ذلیل کا معنی حقیر بھی ہوتا ہے اور نرم اور

مجاہد خدا
 کے اوصاف

ہمارے بھی۔ چنانچہ ناقہ ذلول کا معنی ہلراؤ مٹنی کیا جاتا ہے جو اپنے سوار کو تکلیف نہ پہنچائے تو یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سرشار لوگ ایمان والوں کے ساتھ نرم ہیں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ نیز اُتَمُّ عَلَى الْكَافِرِينَ کفر کرنے والوں پر غالب اور زبردست ہیں۔ یعنی کفار پر اس طرح چھٹتے ہیں جس طرح شاہین یا باز شکار پر چھٹتا ہے اور پھر ان پر غالب آتے ہیں۔ اعزۃ کا یہ معنی ہے۔

فرمایا ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے یُحِبُّوا هَذُوْنَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد اللہ کی خوشنودی اور ان کے دین کی سرملندی ہوتا ہے۔ غرضیکہ محبوبانِ خدا جان مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں قربانی تو دین کے لوگ بھی کرتے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں اور بعض اوقات سختہ و گریہ بھی ٹٹکتے ہیں مگر ان کے پیش نظر وطنیت، ملکیت زبان، نسل یا پاپائی بازی ہوتی ہے وہ محض اقتدار حاصل کرنے کے لیے مالی اور جانی قربانی کرتے ہیں۔ مگر اہل ایمان اور دیگر اقوام کے درمیان طرہ امتیاز یہ ہے کہ ایمان والوں کے پیش نظر رضاے الہی کے علاوہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

فرمایا، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے وَلَا يَخَافُوْنَ كَوْمَةَ الْكَافِرِ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے یعنی اگر کوئی شخص ان کے دین پر طعن کرے تو وہ اُس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ دین کا کام جاری رکھتے ہیں۔ غرضیکہ کسی باطل پرست کا طعن و تشنیع ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا اور وہ خلوص دل کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ ابن عربیؒ نے کہا ہے ۔

اِذَا عَتَرَتْ عَلَى الرَّشَادِ لِنَفْسِهِ هَانَتْ عَلَيْهِ مَلَامَةُ الْعَدَالِ

انسان اپنے نفس کی ہدایت کو خوب پہچانتا ہے۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت اُسے معمولی چیز معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ عرض کیا اگر کوئی شخص خلوص نیت سے دین کا کام کرتا ہے تو اختیار کا طعن ملامت اس پر کچھ اثر نہیں کرتا، وہ اپنے کام میں محو رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی کسی سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگ اُسے استغناء کا نشانہ بناتے ہیں، اُسکو ملامت کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے لاپرواہ ہو کر سنت پر عمل جاری رکھتا ہے۔ اسی چیز کو فرمایا کہ مہمانِ خدا کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔

مسند احمد اور بیہقی میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے جسے امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے: حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ خَلِّصْنِيْ مِنْ مِثْلِ مِثْلِيْ دُوسٹ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سات چیزوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم یہ تھا حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَزَلْفَا مِنْهُمْ یعنی میں مساکین کے ساتھ محبت کروں اور اُن کے قریب رہوں حضور علیہ السلام کو خود بھی غریب و مساکین سے بڑی محبت تھی اور آپ کو اُن کی رفاقت محبوب تھی چنانچہ دعا میں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّ الْمَسَاكِينِ اے اللہ مجھے مساکین کی محبت عطا فرما، اِن سے لفقت نہ ہو۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے وَاحْشِيْ نَفْسِيْ فِيْ زَمْرَةِ الْمَسَاكِينِ مولا کریم! میرا حشر میری مساکین کے ساتھ ہی کرنا۔ آپ دنیا میں بھی غریب و مساکین کے پاس بیٹھتے اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پاس بیٹھتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں۔

سازیریں
اصول

صحابی رسول فرماتے ہیں کہ محبوبِ خدا نے مجھے دوسری نعمت یہ فرمائی۔ اِنْ اَنْظَرُ عَلٰی مَا دُونِيْ وَلَا اَنْظُرُ مَنْ هُوَ فَوْقِيْ یعنی میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھوں اور اوپر والے کی طرف نہ دیکھوں، ترمذی شریف

کی روایت میں آتا ہے جو شخص اس نصیحت پر عمل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیقہ نہیں جانے کا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے سے امیر آدمی کو دیکھے گا، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھ کر ناشکری کا مرتکب ہو گا۔ اور جو شخص اپنے سے کمزور آدمی کی طرف دیکھے گا۔ وہ خود کو بہتہ پاکر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اللہ کی عطا کردہ کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھے گا

تیسری چیز فرمائی ان اصل الرحمة وان دوت یہ کہ میں صلہ رحمی کروں چاہے میرے قریبندہ مجھ سے دوری اختیار کریں۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو حق بات یہ فرمائی ان لا اسئل احداً یہ کہ میں کسی سے سوال نہ کروں واذا سئل فاسئل اللہ اور جب بھی سوال کروں تو خدا تعالیٰ سے کروں۔ چنانچہ ہر چیز کا داتا وہی ہے، سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے لہذا سوال بھی انہی سے کرنا چاہیئے فرماتے ہیں کہ یول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچوں ختم یہ دیا ان اقول الحق وان کان من یرد منی سبی بات لوں اگرچہ یہ تلخ بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمرؓ کا بھی یہ خاص امتیاز تھا کہ وہ بالکل سچی بات کرتے تھے اگرچہ لوگ گھبراتے تھے۔ فرمایا جیسی بات یہ رب الا اخاف فی اللہ لومة لائمینی میرا اللہ اور اس کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی علامت سے خوف نہ لکھاؤں اور اپنی بات پر قائم رہوں۔ حضور علیہ السلام نے ساتویں اور آخری بات یہ فرمائی کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ کا ورد کرتا رہوں۔ یہ توحید کا حکم ہے اور نیکی بجالانے اور نرائی سے بچنے کی توفیق کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انھن کمن من کمن تحت العرش یہ کلمات عرش کے حاضرانوں سے ایک نذرانہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسا شخص کامل الایمان بن جاتا ہے۔

۱۔ جن کتب میں مذکور ہے

الغرض! فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنۢ یَّشَآءُ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، عقیدے کی کھینچ، اللہ سے محبت، ایمان والوں کے لیے نرمی، کفار کے لیے سختی، اللہ کے راستے میں جہاد اور ملامت کرنے والوں سے لاپرواہی، یہ سب اللہ کے فضل میں داخل ہیں۔ وَلِلّٰهِ وَاسِعٌ عَلَیْہِمْ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہر شخص کی صلاحیت اور استعداد کو جانتا ہے، اسی استعداد کے مطابق وہ عطا کرتا ہے۔

فرمایا اَسْمَا وَلِیْتُکُمْ اللّٰہُ وَرَسُولُہُ، بیشک تیار دوست اور رفیق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور اہل ایمان بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوستی اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان سے ہونی چاہیے۔ اگر تم اس معیار پر پورے اترے تو اللہ تعالیٰ غلبے کی صورت بھی پیدا کر دے گا اور یہود و نصاریٰ اور مرتدین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تمہارا کام یہی ہے کہ تعلق باللہ قائم رکھو، انہی کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، خداوند تعالیٰ کو اپنا کارساز، متولی اور مالک سمجھتے ہوئے تمام کام اسی کی رضا کے مطابق انجام دو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا بھی جزو ایمان ہے۔

اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ کو اپنالو اور آپ کی سنت کو زندہ رکھو۔ اسی طرح اندرونی طور پر ربط و ضبط اور دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیئے۔ ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق ہی کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر ان امور کی انجام دہی کرتے رہو گے تو دشمن کبھی غالب نہیں آسکتا اَنْتُمْ الْاَہْلُ کُنْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ، اگر تم مومن

ہو گئے، تو غلبہ سارا ہی ہو گا۔

اہل ایمان
کی صفات

آگے اللہ نے اہل مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کی دوستی کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا تمہارے دوست وہ ہونے چاہئیں۔ **الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ** جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز تعلق باللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادتوں میں سے بہترین عبادت ہے۔ فرمایا تمہارے مومن دوست وہ ہوں **وَلْيُقِيمُوا الصَّلَاةَ** جو رکوع ادا کرتے ہوں۔ عطا ہے کہ رکوع کے دو فائدے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کے ذہن سے حرص و غفل کا مادہ خارج ہوتا ہے یعنی انسان کو مذہب بنانے والی چیز یہی رکوع ہے۔ رکوع کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غبار و ماسکین کی حاجات پھرتی ہیں۔ یہ انسان کو پاکیزگی دلانے والی چیز ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور رکوع مالی عبادت دونوں چیزوں کا آپس میں ربط ہے۔ سورۃ توبہ میں کفار و مشرکین کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ توبہ کریں **وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنُؤُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا نَعْمٌ فِي الدِّينِ** اور وہ نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ غرضیکہ ایمان لانے کے بعد نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی اولین عمل ہے جس کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے **وَهُمْ رَاكِعُونَ** وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ صاحب روح المعانی اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہاں رکوع سے مراد صرف نماز والا رکوع نہیں بلکہ اس سے مراد عاجزی اور انکساری ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ رکوع کا خصوصی تذکرہ یہودیوں کے ساتھ امتیاز کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، اس لیے یہاں خاص طور پر فرمایا کہ ان کے ایمان لانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رکوع کرنے لگیں رکوع و سجود دونوں مہکن عاجزی کی علامت ہیں مگر رکوع کی نسبت سجدے میں اعلیٰ درجے کی علمبرداری

پانی باقی ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں رکوع ایک ہے مگر سجدے دو ہیں
رکوع و سجود دونوں چیزیں فرض ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا یہاں
پر رکوع کا خصوصی ذکر فرمایا۔

عزیم

فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَدَعُوا آلَهُ يَتَوَكَّلْ اللَّهُ يُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور اہل
ایمان سے دوستی کرے گا۔ جن کی صفات بیان ہو چکی ہیں یعنی جو اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت کو لازم سمجھتے ہیں اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ
ہمدردی اور خیر خواہی کا سلوک کرتے ہیں فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ تو یہی اللہ کی پارٹی اور اس کے گروہ کے ممبران ہیں۔ اور یہی
غالب ہوں گے۔ آخری کامیابی انہی کے مقدر میں ہے۔ سورۃ مومن میں فرمایا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَيَوْمَ يَقُولُ الْغَالِبُونَ أَتَمَّ يَوْمًا سَأَلْتُمُونَهُمْ لِيَسْتَأْذِنُوا لِيَوْمٍ كَانَ مَوَدَّتُهُمْ شَدِيدًا
کریں گے اور قیامت طے دن بھی مدد کریں گے جب کہ مدد کی سب سے زیادہ ضرورت
ہوگی۔ اس طرح اللہ کے دوستوں کو دنیا و آخرت ہر دو مقامات پر کامیابی حاصل
ہوگی اور انہی کا مشن غالب رہیگا۔ آخرت میں خاص طور پر ان کے حق میں گواہی دیا
ہوگا اِنَّ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ اور وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔
غرضیکہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہیگا۔

اگر دنیا میں کبھی مسلمانوں کو شکست آجائے، یا کسی معاملہ میں مغزوری واقع
ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس آیت میں بیان کردہ صفات میں کمی
واقع ہو گئی ہے۔ مومن اپنے معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں مثلاً نماز ترک لاقہ
میں کو تا ہی واقع ہو گئی ہے یا دوسرا اہل ایمان کیلئے جدوجہد کو نہیں پہنچی
ہے یا جہاد فی سبیل اللہ سے جی ہوا ہے۔ اگر مومنین کی تمام شرائط پوری کی جائیں
تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور شامل حال ہوگی اور دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے۔

ہی غالب ہوں گے۔

بعض اوقات اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آجاتی ہے اور کامل الایمان لوگوں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ مغلوب نہیں کہلاتے کیونکہ ان کا ایمان بہر حال قائم ہوتا ہے۔ وہ ایسی آزمائشوں میں کنڈن بن کر نکلتے ہیں اور پھر نئے جوش اور جذبہ کے ساتھ اللہ کے دین کی سرمدی کے لیے ہمت تن مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ کی توحید اور اس کے وحدے پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ اہم محمد بن ابی بکر بن عبد القادر رازی بھی فرماتے ہیں، کہ بعض اوقات اہل ایمان مادی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مغلوب نہیں ہوتے کیونکہ دلیل، برہان، اور عقیدے کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
هُزُوءًا وَلَعْنًا مِّنَ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوءًا وَقِيبًا
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ يَاهُمُ الْكِتَابُ
مَلَّ تَتَقَمُّونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

ترجمہ:- اے ایمان والو! نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے
تمہارا دین تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل، ان لوگوں میں سے
جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کافروں کو دھمکی نہ
بناؤ، دوست۔ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو ﴿۵۸﴾ اور
جب تم پکارتے ہو نماز کی طرت تو ٹھٹھاتے ہیں اس کو ٹھٹھا
اور کھیل، یہ اس وجہ سے کہ بیشک یہ بے عقل لوگ ہیں ﴿۵۹﴾
اے پیغمبر! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! تم
ہم میں کیا عیب پاتے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے
ہیں اللہ پر، اور جو چیز آماوی گئی ہے ہماری طرت اور جو نازل
کی گئی ہے اس سے پہلے اور بیشک تم میں سے اکثر لوگ
نافرمان ہیں ﴿۵۹﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کی دوستی سے منع فرمایا تھا اور اُس کے ساتھ منافقین کی خدمت بیان کی تھی۔ اس کے بعد مرتدین کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ دین سے برگشتہ ہو جائیں تو اس میں اُن کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ایمان والوں کو منافقین کی گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر اعتماد ہونا چاہیئے اور اُس کے رسول اور مسلمانوں سے حقیقی دوستانہ اور محبت ہونی چاہیئے۔ اہل ایمان کی صفات بھی بیان فرمائیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکاری کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ اللہ کے گروہ میں شامل ہیں، اُس کی پارٹی کے ممبر ہیں اور بالآخر اپنی کوئی غلطی کا سبب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود، نصاریٰ، کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے جس کی بنا پر ایک حقیقی مومن ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ روابط قائم نہیں کر سکتا۔

دین کی حفاظت

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانُ وَالرَّ
لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُنَّ وَأَوْلُوا
 نہ بناؤ (دوست)، اُن لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل بنا رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ تمہارے دین کا تسخر اڑاتے ہیں، شعار اللہ کو کھیل کو دے زیادہ حیثیت نہیں دیتے، اُن لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستانہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر دین کے مخالفین سے گھٹ جوڑ قائم رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل تمہارا دین کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا ہے اور تمہارے دل میں دین کی وقعت باقی نہیں رہی، حالانکہ دین کی حفاظت سب سے اہم معاملہ ہے اللہ کے رسول نے دین کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْغَضَ عَلَمِنَا
 اے تو ہماری دنیا کو ہماری سب سے بڑی غم کی بات نہ بنائے اور نہ ہمارے دین کی مخالفت نہ بنائے۔

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَرَوُهُ بِرَبِّكَ بَرَعًا كَرَامًا خَرَقَ
اللَّهُ الْبَصَائِدَ (جھوٹا جل جانے) جھوٹا تو وہ خود ہی تھا اللہ نے اس کی
دعا اُس طرح مقبول کی کہ ایک دن اُس کی نوذی گھریں آگ لائی۔ اُس کی چٹکاری
کسی چیز پر گر گئی جس سے سارے مکان آگ لگ گئی اور وہ عیسائی وہیں جل کر راکھ
ہو گیا۔ اللہ نے اُسے گستاخی کی سزا دیدی۔

ابومخدرہؓ
کی اذان

ابومخدرہؓ کے متعلق بھی اذان کے ساتھ استغفر لکرنے کی روایت آتی
ہے۔ جب اذان ہوتی تو یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اذان کی نقلیں
اتارتے اور بیخ و بیکار کہتے۔ اتفاق سے ایک دن حضور علیہ السلام کا اُن پر گزرا
ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو پکڑ کر لے آؤ، باقی سب لوگ بھاگ
گئے مگر ابومخدرہؓ قابو آ گئے۔ حضور علیہ السلام کے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا
اب میرے سامنے اذان کے الفاظ بلند آواز سے دہراؤ۔ مگر وہ ہچکچایا شہادت
کے کلمات تو کھار و شرکین پر بہت گراں گزرتے تھے۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ تَوَانُ کے لیے موت یعنی اپنی زبان سے أَشْهَدُ أَنْ فَخْشَمَا
رَسُولُ اللَّهِ کہنے سے بھی ان کے عقیدے پر زور پڑتی تھی۔ اس لیے وہ یہ
کلمات کہنے سے گریز کرتا رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے
حکم دیا تو انہوں نے یہ کلمات آہستہ آواز سے کہہ دیے مگر آپ نے فرمایا
بلند آواز سے کہو۔ جب انہوں نے پوری آواز کے ساتھ شہادتین کے کلمے
کہے تو اللہ نے اُن کا دل نور ایمان سے منور کر دیا۔ اور وہ اسی وقت سکمان
ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ابومخدرہؓ کو مکہ میں مؤذن مقرر فرما دیا۔ آپ
شہادتین کے کلمات اسی طرح کہتے تھے جس طرح حضور علیہ السلام نے خود اُن سے
کہلوائے تھے یعنی دو دفعہ آہستہ آواز سے اور دو دفعہ بلند آواز سے۔ یہیں سے اذان
میں ترجیع کا منسلک پیدا ہوتا ہے جو فقہاء شہادتین کے کلمات مکرر کہنے کے حق میں
ہیں وہ اسی ابومخدرہؓ کی اذان سے استدلال کرتے ہیں جو ساری عمر اسی طریقے

سے اذان دیتے ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیح جائز ہے مگر اسے سنت کا درجہ حاصل نہیں کہ نہ کو حضور علیہ السلام نے محض ہچکچاہٹ کی وجہ سے شہادتین کے کلمات دوبارہ کہلائے تھے، لہذا یہ عام حکم نہیں ہے۔

اذان شعار اللہ میں سے ہے۔ اس کے کلمات میں عقیدہ توحید رست اور اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، ایسی بے مثال عبادت کا تسخیر اڑانا بہت بُری بات ہے۔ استنزا تو کسی انسان کے ساتھ بھی کرنا شریعت میں قطعی حرام ہے۔ سورۃ حجرات میں موجود ہے "لَا يَسْتَعِذُّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ" ایک دوست کو ٹھانست کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راقعین آتے ہیں کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے "أَن تَجِدْنَا هُنَّ وَأَكْنَاهُمْ هُنَّ" اے آپ نے فرمایا اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ الْجَاهِلِيْنَ پناہ بخدا اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ ٹھٹھا کرنا جاہلوں اور بے وقوفوں کا کام بن کر کوئی شریعت آدمی کسی سے استنزا نہیں کرتا جب انسان ایک در سے سے متغیر نہیں کر سکتے تو اذان یا کسی دیگر شعار اللہ سے تسخیر کرنا تو بطریق اولیٰ حرام ہے۔

استنزا
کی ممانعت

استنزا کی بیماری اب یہود و نصاریٰ سے نکل کر مسلمانوں میں بھی آچکی ہے۔ مختلف موضوعات پر کارٹون بنانا، ڈرامے پیش کرنا، غازیوں کا تسخیر اڑانا اور عبادت کو کھیل کے طور پر پیش کرنا اس کے سوا کیا ہے کہ دین کے ساتھ استنزا ہے۔ حج جیسی جہد عبادت کو فلم کی صورت میں پیش کرنا شعار اللہ سے تسخیر ہی کہ ہے۔ صدر ایوب کے زمانے میں روزنامہ شرق میں پڑھتا تھا کہ منظف نزالا نامی فلم ایکٹ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کے کان میں مرغ کی اذان دلوائی۔ نور مولود کے کان میں اذان کہنا سنت ہے مگر اس شخص نے اس سنت کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح لائفنگ گیلری والوں نے

دارحی کو استنزار کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ دارحی سنت انبیاء ہے۔ جو خود تارک سنت ہے اُسے خود کم از کم سنت کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیئے۔ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ گورنر عمار خراسان کے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک مزہبٹ شاعر بھی تھا۔ پلے وقت عباد کی لمبی دارحی خوب ملتی تھی اس پر شاعر نے مزاحیہ شعر کہ دیا۔ گورنر کو علم ہوا تو اس نے شاعر کی سخت سرزنش کی اور اُسے پانچ ماہ تک پہنچے میں بند رکھنے کی منادی گورنر اگرچہ خود زیادہ عادل تو نہیں تھا مگر اُس نے دارحی کو توبہ میں کہہ بدداشت نہ کیا۔ وہ شعر یہ تھا۔

الذلیت اللہی کانت حشیثاً فنعلقہا خبیول المسلمین

کاش یہ دارحیاں گھاس ہو تیں تو ہم انہیں مسلمانوں کے گھوڑوں کو کھلا دیتے۔ یہودیوں کا یہ خاص شیوہ ہے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی تضحیک کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے عیسیٰ ابن ماریہؑ کے نام سے پنجیروں کی فلم بنادی کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فلم میں پیش کر دیا یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ استنراء ہے جو کہ بہت ہی قبیح حرکت ہے بدر کی جنگ کو فلم کے ذریعہ پیش کیا، ارکان حج خلائے گئے اور لوگ خوش ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے ٹریننگ ہوتی ہے، اہل اسلام کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے مگر یہ سب یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر شعائر اللہ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ کام خود مسلمان انجام دے رہے ہیں جو کہ دین کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والی بات ہے۔

تر فرمایا، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، تو یہ اُس کو ٹھٹھا اور کھیل نہاتے ہیں۔ ذلک بانہم فقوم لا یفعلون یہ اس وجہ سے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ اچھے اور بُرے میں تمیز کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، وگرنہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرتا ہو اذان، غار، حج وغیرہ تو شعائر اللہ ہیں، ان کی بے حرمتی تو احمق لوگ ہی

کے تھے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا مَنْ يَكْظُمُ شَعَابِدَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جَوَالِدِ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں اس کا دل تقویٰ سے لبریز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو تمسخر کرے گا۔ وہ تقویٰ سے بالکل عاری ہوگا۔

امریکہ اور کینیڈا کے یہودیوں نے اسلامی شاعر کو بہت حد تک تضحیک کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کپڑے پر کلمہ طیبہ پرنٹ کر دیا، جس کی ذبیہ پر کھدایا تاکہ اس کی بے حرمتی ہو۔ قیص کے پچھلے حصے پر آیت الکرسی پڑھا دی جو میٹھنے کے وقت شپکے آجائے۔ ایک بد بخت نے اونٹ کا نام محمد رکھ دیا۔ ایک انگریز نے حضرت علیؑ کو کونوگر کے نام سے موسوم کیا۔ غرضیکہ یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کی توہین، تمسخر اور ٹھٹھا کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی اسی روش پر چل نکلے ہیں۔ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

مسلمانوں کی
عیب جوئی

ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّمَنْ خَمِيرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ آپ ان کے کہیں یا اہل الکِتَاب اے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ اہل تَنْقِصُونَ مِمَّا تَمَّ مِمَّنْ کیا عیب پاتے ہو۔ تنقون واصل انتقام سے ہے جس کا معنی بدلہ لینا ہوتا ہے۔ مگر یہاں اس سے مراد عیب جوئی ہے۔ یعنی ہمارا عیب صرف یہ ہے اَلَا اِنَّ اَمَّاَنَا بِاللّٰهِ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْنَا اور اُس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی وَمَا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ اور اس چیز پر ایمان لائے جو پہلے اتاری گئی۔ یعنی زبور، توریت، انجیل اور صحائف انبیاء۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ذرا آپ ان بد بختوں سے یہ توڑ چھیں کہ کیا ہمارا ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب تمہارے نزدیک عیب کی بات ہے حالانکہ یہ تو کمال کی بات ہے جسے نصیب ہو جائے۔ تم ہمیں کس قصور کی بنا پر طعن و ملامت کرتے ہو۔ تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اور تمہاری اپنی

حقیقت یہ ہے کہ **وَإِن كُنْتُمْ فٰسِقُوْنَ** تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ تم بے ایمان ہو، انقضائے عہد کرتے ہو، دین کا قسح اڑاتے ہو، دین حق کے خلاف سازشیں کرتے ہو، تم اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اہل حق پر طعن کرتے ہو۔ سورۃ توبہ میں موجود ہے اگر یہ لوگ بدعہدی کریں اور تمہارے دین میں طعن کریں **فَقَاتِلُوْا اَبْسَمَةَ الْکُفْرِ اِنَّهُمْ رَاَ اَیْمٰنَ لِّہُمْ** تو ان اکابرین کفر کی سرکوبی کریں یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ جب تک ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائیگی یہ سازشوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ توبہ اہل کتاب کی بات ہے، آج مسلمانوں کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں۔ ان میں بھی ہر طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ غلط فہمی سے کالان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا ان کا علاج بھی تعزیر کے ذریعے ہی ممکن ہے جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوگا ان کی قبیح حرکات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اخلاقی تعلیم اور تعزیر دونوں چیزیں ہمارے دین کا جزو ہیں۔ اگر تعلیم و تربیت کے ذریعے اصلاح احوال نہیں ہوتی تو پھر تعزیر ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک معاذین کی سرکوبی نہیں ہوگی دین کے ساتھ استنزا بند نہیں ہوگا اور دین کے تحفظ کے لیے مسلمانوں اور کافروں سے بیک وقت سب روڈ آنا ہونا پڑے گا۔ دین اسلام کو استنزا اور کھیل کود سے بچانے کے لیے دونوں محاذوں پر جدوجہد کرنا ہوگی۔

قَدْ هَلَكَ أُنْبَیُّكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً
عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ
أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ⑥۰
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا
بِالْكُفْرِ وَمُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ⑥۱ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ
يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْثِهِمْ
السُّحْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ⑥۲ لَوْلَا بِنَاهُمُ
الرَّبِّیُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْثِهِمْ
السُّحْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑥۳

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں بتاؤں تم کو کہ اس سے زیادہ
بتر باطن ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضب
کیا ہے اور بنایا ہے ان میں سے بعض کو بند اور خنزیر اور وہ
جنوں نے شیطان کی ہوا کی بھی لوگ ہیں بدترین درجے کے
اعتبار سے اور زیادہ بکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے ⑥۰
اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان

لئے ہیں حالانکہ وہ کھڑے کے ساتھ داخل ہونے ہیں اور وہ کھڑے کے ساتھ نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چاہتے ہیں (۶۱) اور دیکھے گا تو بہتوں کو ان میں سے کہ وہ دوڑتے ہیں گناہ اور تعدی کی طرف اور حرام کھانے کی طرف بہت بُرا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں (۶۲) کیوں نہیں منع کرتے اُن کو درویش اور عالم اُن کی گناہ کی بات کہنے سے اور اُن کے حرام کھانے سے۔ البتہ بہت بُری ہے وہ کارگزاری جو وہ کرتے ہیں (۶۳)

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ دوستانہ کئے یہ بات سے منع فرمایا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ تمہارے دین اور شعار اللہ کو مہنی مذاق اور کھیل کر دکھانا نہ بناتے ہیں تم اُن کو دوست کیسے بنا سکتے ہو۔ پختہ ایمان کا حامل آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایمان ہی کمزور پڑ جائے یا بالکل ضائع ہو جائے تو پھر اُغیار کے ساتھ دوستی بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اذان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ دین کے اس شعار کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کام بے عقل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھلا آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اذان ایک اچھی چیز ہے۔ اس میں توحید و رسالت کا اقرار اور دعوت الی الخیر پائی جاتی ہے۔ اس میں تمسخر والی کوئی چیز موجود نہیں۔ لہذا اذان کی توجہ کرنا نہایت بے وقوفی کا کام ہے۔

پھر اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کو خصوصی خطاب فرمایا کہ یہ لوگ انبیاء کی تعلیمات کے وارث تھے، حاملینِ کتبِ سماویہ تھے، شرائع اللہ سے واقف تھے، برصغیر اس کے مشرکین کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب تھی اور نہ ہی ہدایت کا کوئی دوسرا ذریعہ تھا لہذا اہل کتاب کے مقابلہ میں وہ کسی حد تک معذور تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ہی کو فرمایا کہ تم اہل ایمان کی محض اس لیے عیب جوئی کرتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کی راہ کو

کتاب قرآن حکیم پر ایمان لائے ہیں۔ تمہاری یہ قبیح حرکت تمہارے فقی کی وجہ سے ہے کیونکہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک مزید قباحت بیان فرمائی کہ وہ اہل حق پر طعن کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی اصلیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔

بدترین لوگ

ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ مَلَأْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ بَشَبٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ
مُتَوَبِّتًا عِنْدَ اللَّهِ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں
 اس سے زیادہ بڑی بلحاظ جزا کے اللہ کے نزدیک۔ امام بیضاوی، امام ربیع
 اور بعض دیگر مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذلالت سے پہلے افس
 محذوف ہے۔ یعنی پوری عبارت اس طرح ہے بَشَبٍّ مِّنْ أَهْلِ
ذَٰلِكَ اور مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں
 جو بُرائی میں فاسقوں یعنی اہل کتاب سے بھی بڑے ہوئے ہیں بعض مفسرین
 یہاں پر دین محذوف مانتے ہیں اور معنی یہ کرتے ہیں کیا میں تمہیں ان لوگوں
 کے متعلق نہ بتاؤں جن کا دین فاسق سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ گدشتہ درس میں
 اہل کتاب اور کفار کا ذکر ہوا تھا کہ اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی
 چاہیے کیونکہ وہ شعائر اللہ سے استہزاء کرتے ہیں۔ پھر انہیں بے عقل اور
 فاسق بھی کہا گیا۔ تو اب بنی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کیا میں
 تمہیں ان یوتوفوں اور فاسقوں سے بھی بدتر لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں۔ وہ
 کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے بُرے خصائل کا ذکر کر دیا ہے کہ
بَدْرُ لُؤْكَ وہ ہیں مَنْ تَعَسَّىٰ اللَّهُ جَنًّا جن پر اللہ نے لعنت کی
وَعَصِيْبٌ عَلَيِّهِ اور غضب کیا وَجَعَلَ مِنْهُمْ
الْقِيْدَ وَالْحَنَانِيْنَ اور ان میں سے بند اور خنزیر بنائیے وَعَبْدُ
الطَّاغُوتِ اور وہ بھی بدترین ہیں جو شیطان کے پکاری بن گئے۔
 یہ تمام بُرے خصائل بنی اسرائیل پر ہی صادق آتے ہیں وہی ارض

کے حاملین ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا **فَبِمَا نَقْضُہُمْ** **وَمَبِیْثًا فَہُؤْ کَفَّہُمْ اَنْ** کے نقض عہد کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ پھر ان پر خدا تعالیٰ کا غضب ہوا یہ یودی تھے اور نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کیا۔ فرمایا یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ بدترین لوگ وہی ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا اور وہ راور سور ہنسا دیا اور وہ جو شیطان کے بھاری بن گئے۔

سودہ اعراف اور دوسرے مقامات پر موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعدی و تجاوز کرنے والے بنی اسرائیل ہی تھے۔ اللہ نے ان کی مافرایوں پر انہیں بار بار تنبیہ کی مگر جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے بعض کو بندر بنادیا اور بعض کو خنزیر۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ ماٹھ آسانی کو ذخیرہ بنا کر رکھنا مگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دیں۔ اور فرمایا کہ بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے توحید کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش شروع کر دی شیطان کے نقش قدم پر چلنا اور اس کی بات کو ماننا یہی شیطان کی پوجا ہے۔ یہ پرستش محض سجدہ کرنے سے ہی عبارت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی فرمانبرداری کرنا اس کی عبادت میں ہی شامل ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا اور شیطان کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ فرمایا **اُولَئِکَ شَرٌّ مَّا کَانَ یَہُ لَکَ مَرْتَبَہٗ** کے لحاظ سے بھی بدترین ہیں **وَاَصْلٌ عَنْ سَوَاکَ السَّیِّئِلِ** اور میرے راستے سے باطل بٹکے ہوئے ہیں۔

ایمان کا
باطل دھوکا

اہل کتاب خاص طور پر یہودیوں میں کچھ منافق قسم کے لوگ بھی تھے! جو

بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے مگر درپردہ ان کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی
 تھے۔ اُن کے تعلق ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا
اٰمَنَّا جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں
 حالانکہ محض زبانی دعوئے ہے اور حقیقت یہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
 کہ وہ ایمان لائے نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ يُخٰذِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دل میں کفر بھرا ہوا ہے
 اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دعوئے میں بالکل
 جھوٹے ہیں۔ ان کی اصلیت یہ ہے وَقَدْ ذَخَلُوْا بِالْكُفْرِ
 کہ وہ کفر کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں وَهُمْ قَدْ حَقَّقُوْا
 اور اسی کفر کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے کفر پر بستور تافہر ہیں
 ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکا۔ فرمایا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا
يَكْتُمُوْنَ اللہ تعالیٰ اُس چیز کو خوب جانتا ہے، جس کو یہ چھپاتے ہیں۔
 وہ عیلم کل ہے اُس کی نظروں سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب منافق اہل ایمان
 کی مجلس میں آکر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ
 محض اپنے مفاد کی خاطر ایمان کا زبانی دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں ان کے
 دل کفر سے لبریز ہیں

فَمَا وَتَرٰى كَيْفَ نَزَّلْنَا مِنْهُمُ لِيَادِعُوْنَ
فِي الدِّنَارِ اے مخاطب! تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے گا کہ وہ گناہ
 کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کی رغبت نیکی کی بجائے گناہ کی طرف ہے
وَالْعُدُوْنَ اور یہ تعدی کی طرف بھی دوڑتے ہیں وَالْحٰمِلٰہُمْ
الْمَسْتَحْمِلٰتِ اور حمل کھانے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ یعنی ان تین چیزوں
 کی طرف راغب ہیں۔ یہ بُری خصلتیں بھی اہل کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ گناہ
 سے لرزدہ برائی ہے جس کا وبال انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے

برائی کی
 طرف رغبت

عدوان وہ برائی ہے جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے اور اکل حرام ایسی چیز ہے۔ جس سے انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات اور محققین کہتے ہیں کہ جب انسان کی قوت نطقی یعنی کوال جیسی پکیزہ طاقت خراب ہو جاتی ہے تو وہ گناہ کی طرف دوڑتا ہے، جھوٹ، بولتا ہے، وعدہ خلافی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جب انسان کی قوت غضبیہ میں فتور آجائے، تو وہ دوسروں پر زیادتی کرنے لگتا ہے کسی کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کا مال ہضم کرتا ہے اور کسی کو بے آبرو کر دیتا ہے، یہ عدوان ہے اگر انسان اس قوت کو بحال استعمال کرے تو وہ غلوم کی مدد کر سکتا ہے کفر کے خلاف جہاد کر سکتا ہے۔ اس کی قوت عدل و انصاف کے قیام میں مدد دے سکتی ہے اور وہ کمال سبب کا بااخلاق آدمی بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی قوت شہوانیہ میں فساد آتا ہے تو وہ حرام کاری کرنے لگتا ہے۔ یہ تمام بری خصلتیں یہودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، عیادت گنی کے مرتکب ہوتے ہیں، تعدی اور تجاوز کرتے ہیں، حرام خور ہیں، دھوکہ باز اور سود خور ہیں۔ رشوت، ناپائیدار سحر اور تعویذ گندلوں کی کائی کھا جاتے ہیں۔ فرمایا **لَیْسَ مَا کَانَ لَیْسَ لَکُمْ** بہت ہی بُرا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ نتیجہ کے اعتبار سے ان لوگوں کے مذکورہ افعال ان کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہوں گے۔

علمائے
کی ذمہ داری

یہودیوں کے پیارے علماء بھی اکل حرام میں ملوث ہو چکے تھے۔ سورۃ تہٰہ میں موجود ہے **اِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ الْاَخْبَارِ وَالْاَهْبَانِ لَیْسَ کُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ** یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ حرام خوری ان کی قوت شہوانیہ کے مستور کا نتیجہ تھی۔ جب وہ خود حرام خوری اور کذب بیانی کے مرتکب ہونے لگے تو وہ اپنے متبعین کو ان قبیح حرکات سے کیسے روک

کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کَلِمَاتٍ يَتَذَكَّرُ فِيهَا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
فَالْحُبَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْإِثْمُ وَالْإِثْمُ الشُّعْتُ
ان کے درویش اور عالم ان کو کذب بیانی اور اکل حرام سے کیوں نہیں روکتے
وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم فلاں فلاں جہرم میں ملوث ہے، سب کچھ انہی
آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے مگر وہ انہیں روکنے کی ہمت نہیں پاتے
کیونکہ وہ خود بھی انہی گناہوں میں ملوث ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ علماء اور مشائخ کا
فرض تھا کہ وہ گناہ کی باتوں اور حرام خوری سے قوم کو منع کرتے مگر وہ ایسا
نہیں کرتے، لہذا قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں۔

سید علی ہجویری اور بعض دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی قوم
کے اکابرین ہی اس قوم کے لیے اچھائی یا برائی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ انہی کے
عمل پر سوسائٹی کا طرز عمل مرتب ہوتا ہے۔ اگر علماء اور حکام درست ہوں گے
تو سوسائٹی صحیح سمت میں رواں دواں ہوگی اور اگر وہی بگڑ گئے تو ساری سمیٹ
ہی تباہ ہو جائیگی کیونکہ اَلنَّاسُ عَلَى دِينٍ مُّسُوْهُمْ کے مصداق
لوگ بھی اپنے اسلاف کی پیروی میں برے راستے پر ہی چلیں گے۔ فرماتے ہیں اگر
پیر اور درویش لوگ ٹھیک ہوں گے تو سوسائٹی میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے
جتنے بھی بزرگان دین اور نیک لوگ گزرتے ہیں انہوں نے عوام کی اعلیٰ
تربیت کی ہے اور لوگ ان کی تعلیم سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اور یہی لوگ
حرام خوری کرنے لگیں اچھائی اور برائی کی تیز اٹھ جائے تو سوسائٹی کیسے درست
ہو سکتی ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تشریح تو علمائے امت کے
ذمہ ہے، اگر وہی ان برائیوں میں ملوث ہو جائیں تو پھر قوم کی تربیت کون کرے گا؟
اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب، یہود و نصاریٰ کی خرابیوں کا تذکرہ فرمایا ہے
اور ان کی خدمت بیان کی ہے مگر جب ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے
ہیں تو اپنے آپ کو اہل کتاب سے کم تر نہیں پاتے۔ یہودیوں کے علماء

مشائخ کی طرح امت مسلمہ کے علماء و مشائخ بھی اُسی دگر پر چل نکلے ہیں راضیہ اور
 حکام بگڑ گئے ہیں۔ قوم کی ذمہ معیشت اچھی ہے اور ذہن اخلاق بہتر ہے۔
 کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ
 اس آیت میں علماء و مشائخ کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں
 ان کا فرض ہے کہ وہ خود بھی احکام الہی پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی اس پر
 اور بنی عن النکحہ کا درس دیں۔ انہیں لازم ہے کہ وہ جائز ناجائز اور حلال و حرام
 سے علم کو روشناس کرائیں انہیں نیکی کی طرف راغب کریں اور بُرے اعمال
 کے ناسخ سے خبردار کریں۔ کذب بیانی اور عوام خوری کے خلاف جہاد کریں
 مگھافوس کہ وہ اپنا فرض بھول چکے ہیں اور خود بھی ان خرابیوں کا شکار ہو چکے
 ہیں۔ فرمایا لَیْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُونَ بہت بُراست جو کچھ
 وہ کرتے ہیں۔ برائی کے مرتکب خواہ اہل کتاب اور ان کے علماء ہوں یہ
 مسلمہ کے لوگ اور ان کے علماء و مشائخ، برائی بہر حال برائی ہے، اللہ تعالیٰ
 نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ سخت تنبیہ بھی کی ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَفْلُوءَةٌ غَلَتْ أَيْدِيهِمْ
وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ يَنْفِقُ
كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَقَبْنَا بَيْنَهُمْ
الْعَادَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَقْدُوا
نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ أَنَّ أَمْلَ الْكِتَابِ
أَمْنٌ وَاتَّقَوْا لَكُفْرْنَا عَنْهُمْ سُبَاتِهِمْ
وَلَدْخَلْنَاهُمْ حَتَّ النَّارِ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾

۹
۶۶
۳۴

ترجمہ :- اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ
یے گئے۔ ان یہودیوں کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، اور ان پر
لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ

کے ہاتھ تو کٹا رہے ہیں ، وہ خنق کرتا ہے جس طرف چاہے
 اور البتہ ان میں سے بہتروں کے لیے زیادہ کیجی وہ چیز جو ناری
 گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ، ان کے لیے
 سرکشی اور کفر کو ۔ اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان
 عداوت اور دشمنی قیمت تک ۔ جب بھی یہ لڑائی کی آگ
 بھڑکاتے ہیں ، اللہ اُس کو بکھا دیتا ہے اور یہ کوشش کرتے
 ہیں زمین میں فساد کی ۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے
 والوں (۶۴) اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے ، البتہ ہم
 اُن کو معاف کر دیتے اُن کی برائیاں اور ہم ضرور داخل کرتے
 اُن کو نعمتوں کے باغوں میں (۶۵) اور اگر یہ لوگ قائل کرتے
 تواریت اور انجیل کو اور جو چیز نازل کی گئی ہے اُن کی طرف
 اُن کے رب کی طرف سے البتہ کھاتے وہ اُوپر سے اور
 پاؤں کے نیچے سے ان میں سے ایک امت مبارک رہی والی
 ہے اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو بہت بُرے
 کرتے ہیں (۶۶)

یسو اور من فین کی بہت سی بُری خصلتوں کا تذکرہ گذشتہ دروس میں ہو چکا ہے
 انہی کی شرارتیں ، سرکشی ، حرام خوردی اور حق کی مخالفت وغیرہ کے متعلق سیر حاصل کیجئے
 ہو چکی ہے ، اُن کی طرف سے اللہ کے نبیوں اور ایمان والوں کی ایذا رسانی ان کو
 عام معمول ہے اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُن کی گستاخی اور بے ادبی کا تذکرہ ہو
 رہا ہے ، ارشاد ہوتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَكْفُولَةٌ یسود یوں
 نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند کر دیے گئے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اب معاذ اللہ بھول گیا ہے
 کیونکہ وہ ہمیں ہماری ضروریات پہم نہیں پہنچاتا ، اُن کا کام یہ تھا کہ جب ذرا تنگی آتی تو

اللہ تعالیٰ کا کلمہ شکر کہ لے گئے اور اس طرح اُس کی شان میں گستاخی کے کلمات کہنے۔ اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جب یہودیوں کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کہنے لگے "إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَىٰ" اُس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا اور پھر یہ غنی ہیں کیونکہ وہ ہم سے مانگتا ہے۔ اسی طرح جب قرض حسنہ کا ذکر آیا "وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا" یعنی اللہ کو قرض حسنہ دو، تو کہنے لگے نعوذ باللہ خدا محتاج ہو گیا ہے جو قرض مانگتا ہے۔ ابتدا میں یہودی پسے علاقے میں تجارت پر چھائے ہوئے تھے اور آسودہ حال تھے جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور یہود کی مالی حالت کچھ کمزور ہوئی تو گستاخی کے کلمات کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، اب وہ اپنے بندوں کے لیے وسعتِ رزق پر قادر نہیں رہا۔

یہودیوں کی اس گستاخی اور بے ادبی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عَلَّمْتُ إِلَهُمُ انبِيَاءَ انہی کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں کیونکہ تمام بری فصلتوں، بخل، گمنگی، کذب بیانی وغیرہ میں وہی مبتلا ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا قَالُوا اور اس طرح کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، کبھی اُس کو فقیر کہا ہے اور کبھی کج بوس، لَئِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَعْيٍ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا حَقِيقَتُ يَوْمَئِذٍ بَلَّ يَدُهُ مَبْسُوطَتَيْنِ اللہ کے دونوں ہاتھ کشاؤہ میں۔ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وہ مالک اور مختار ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے اُس کی حکمت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ کے چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی

اللہ کے
ہاتھ

چاہئے کہ یہ چیزیں مشابہات میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے ہاتھ یا پٹلی کا اطلاق انسانی اعضا پر نہیں کیا جاسکتا۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مگر انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ اُس طرح کے ہاتھ مراد ہیں جیسے اُس کی شان کے مناسب ہیں۔ اللہ کے ہاتھوں کے متعلق ہماری طرح دائیں بائیں کا تصور بھی نہیں رکھنا چاہئے بلکہ بے کیف ہاتھوں پر ایمان ہونا چاہئے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ کی مہر اور قہر کے ہاتھ ہیں۔ فرمانبرداروں اور اطاعت گزاروں کے لیے مہر کا ہاتھ ہے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے قہر کا ہاتھ ہے مہر مال شاہ صابونے مہر اور قہر کے یہ مجازی معنی بیان کیے ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مہر اور قہر کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مشیت کے مطابق جیسے چاہتا ہے لیے ہی کرتا ہے۔

اور اگر ہاتھ کا معنی بعینہ ہاتھ ہی لیا جائے تو پھر وہ بے کیف بے اثر تعالیٰ عرش پرستوی ہے مگر بے کیف۔ ہم اُس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صرف ایمان لا، ضروری ہے۔ ”لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ“ مخلوق میں کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، چہرے، پٹلی، آنکھوں اور کانوں وغیرہ کو اپنے تصور میں نہیں لاسکتے کیونکہ خدا تعالیٰ بے مثل ہے جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اُس کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اس کے ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔

سُورَةُ
كَافِرٌ مِنْہُمْ

فَرِیَّا یُودِیوں کا حال تو یہ ہے وَلَیِّنِیْدُنْ کَشِیْرًا مِّنْہُمْ
مَا اَنْزَلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رَّبِّکَ طَلْعًا نَّارًا وَکُفْرًا اِنَّ مِنْ سَ
بتوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کردہ چیز
سُورَةُ کُفْرِ میں اَضْلٰے کا باعث بنتی ہے۔ جب بھی قرآن پاک کا کوئی معنی

نازل ہوتا ہے تو وہ یہودیوں پر گمراہ گزرتا ہے، وہ اس سے چڑھتے ہیں اور اس کو ہناہنت دیتے گئے ہیں کیونکہ وہ ان کی کذب بیانی اور تحریف فی الحقیقت کا پردہ چاک کرتا ہے۔ منافقین کے متعلق بھی آیت ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں فَنَزَّادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰی رِجْسِهِمْ تَوَّانَ کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں کفر، شرک اور نفاق کی نجاست پہلے ہی موجود ہوتی ہے، جب مزید آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس فَاهَمَتِ الْاٰیٰتِ الْمُنِيْمَا فَنَزَّادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰی اِيْمَانِهِمْ میں، قرآن کی نازل ہونے والی آیات ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ یہودیوں کے دلوں میں سرشی اور کفر تو پہلے ہی موجود ہے نئی نازل ہونے والی آیات کی وجہ سے ان کی نجاست مزید توجہ بات بست آگے اللہ تعالیٰ نے اُس سزا کا ذکر کیلئے جو بنی اسرائیل پر سزا کی گئی ہے ارشاد ہے وَالْقِيٰمَآءُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ یہ لوگ اندرونی طور پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہیں گے، ان میں کبھی فرقہ وارانہ منافرت پیدا ہوگی، کبھی ذاتی مفاد پیش نظر ہوگا اور کبھی سیاسی امور ان میں اختلاف کا باعث ہوں گے، اللہ نے فرمایا قیامت تک ان میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہو سکے گی۔

آپس کی
عدوت

فرمایا كُلَّمَا اَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ اُلْطَفَاَهَا اللّٰهُ جب یہیں یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُسے بجھا دیتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی بڑی کوشش کیں، مگر اللہ تعالیٰ نے

ہر بار انہیں ناکام کیا اور اسلام کی شمع کو گل کرنے کی اُن کی خواہش پوری نہ ہو سکی
اُس زمانے میں مسلمان میں جذبہ ایمان موجزن تھا، اُن پر بڑی بڑی آزمائشیں بھی
آئیں مگر اُن کے پلئے استقلال میں لغزش نہ آئی اور یہودیوں کی تمام تر سازشوں
کے باوجود وہ کامیاب ہی ہوتے چلے گئے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اِن اللہ
مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یہود و نصاریٰ اور
کفار و شرکین کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔

فساد
فی الارض

فرمایا اِن کا حال یہ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
یہ زمین میں فساد برپا کرنے میں لوگوں کو گمراہ کرنا، اسلام سے بغض کرنا۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کرنا، قرآن کے متعلق غلط بیانی
کرنا اور اپنی کتابوں میں تحریف کرنا ان کا کام ہے اور یہی فساد فی الارض ہے
اس طرح کفر و شرک کا ارتکاب کرنا، اہل حلیم، بدعات کی ترویج وغیرہ بھی
زمین میں فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ جب تک شرائع الیہ پر کما حقہ
عمل نہیں ہوتا، بنی نوع انسان کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اہم بیضادٹی فرطے
میں کہ شرائع الیہ کے خلاف کام کرنا دین الہی کو توڑنا اور اس کے برخلاف
چلنا فساد فی الارض ہے۔

آج کل فساد فی الارض کی بیماری میں خود مسلمان بھی طوط ہو چکے ہیں۔
شرائع الیہ کو محفل کر رکھا ہے، نہ حدود اللہ جاری ہیں اور نہ حقوق العباد کا
تحفظ ہے، انگریز کام تب کر رہا ہے کہ وہ قانون ابھی تک نافذ ہے۔ اس سر زمین
سے انگریز کی جڑ تو چالیس سال ہوئے اکھڑ چکی ہے لیکن اس کا لایا ہوا قانون
ابھی تک ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ آج لائی کو رٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے
کہ موجودہ انگریزی قانون عدل کے خلاف نہیں۔ ایک ریٹائرڈ جج نے بھی
اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو مسلمانوں نے اسلام کے
نہ پر علیحدہ ملک حاصل کرنے کی کیوں جدوجہد کی اور اس کے لیے لاکھوں

جانوں کی قربانی کیوں پیش کی۔ انگریزی قانون کی بنیاد سرسنگدہ و زیادتی پر ہے خود یورپ کے انگریزوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس قانون کے ذریعے عدل نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شیطان کا جال ہے کمزوروں کو پھانسا ہے اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے ذریعے انصاف کیسے حاصل ہو سکتا ہے آج مسلمان اخلال بالشرائع کر رہے ہیں۔

فَرَّيَا وَلَئِنَّكَ لَآتِيهِمُ الْمُفْسِدِينَ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ہمہ گز پھینک دیتا ہے۔ بلکہ ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں برا ہے۔ جو شخص بدعتیگی اور بدعت کو رواج دیتا ہے، کفر اور شرک کو پھیلاتا ہے، اسلام کے رستے میں رکاوٹ بناتا، قوانین الیہ کے سامنے دیوار بن گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے جو کفر کی بجائے ایمان والا ہے۔ جو نفاق کی بجائے اخلاص کا حامل ہے اور زمین میں فساد کی بجائے اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ مآ، اعلیٰ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک انگریز کا دودھ پیٹنے والا ذکر شہابی طبقہ برسر اقتدار ہے، انگریزی قانون سے نجات مل سکتی ہے اور نہ اسلامی قانون آسکتا ہے۔ اسلامی قانون کے نفاذ سے انگریزی ذہنیت کے لوگوں کے مفاد پر زور پڑتی ہے، لہذا یہ حتی الامکان اس کی مخالفت کریں گے۔ یہودیوں کا مسد بھی یہی تھا۔ اگر وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیتے تو ان کے ذاتی مفاد کو نقصان پہنچتا تھا، انہیں حلال و حرام کی تمیز کرنا پڑتی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کمزور پڑتا، ان کی جائیدادیں، جاگیریں اور وظیفے ختم ہو جاتے۔ لہذا انہوں نے ہمیشہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔

فَرَّيَا وَتَوَّأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ امْنُؤُوا وَاتَّقُوا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور کفر، شرک اور معاصی سے ڈر جاتے لکھو فَاَعْنَهُمْ سَيَّاتِهِم

ہانک
برکات

ہم ان کی برائیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیتے، بالکل اُسی طرح جس طرح
مخلص مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ
جَدَّتِ النَّعِيمِ اور اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کے باغوں میں داخل
کرتے اور وہ فلاح پا جاتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ
وَالْإِحْسَانَ اور اگر وہ توبہ اور انجیل کو قائم کرتے مگر اپنے دور میں تو
انہوں نے اُسے قائم نہیں کیا۔ بلکہ اس میں تحریف کے ترکیب بڑے اور اس
کے احکام کو چھلنے کی کوشش کرتے ہے اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل درآمد کرتے
وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ كِتَابِهِمْ اور اس چیز کو بھی قائم کرتے
جو ان کے رب کی طرف سے ان پر آ رہی گئی ہے۔ یعنی قرآن پاک۔ تو
اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان کے شامل ہوتیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ لَا كُفْرًا
مِنْ قَوْمِهِمْ تو وہ کھاتے پیتے اور پر سے رہیں ان کے لیے آسمانوں
سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ آسمانی برکات میں نفع بخش بارش
اور اچھی آب و ہوا شامل ہے جس سے ان کی کھیتیاں اور باغ لہلہاتے
اور یہ خوب خوشحال ہوتے۔ پیداوار وافر ہوتی۔ خوب کھاتے پیتے اور ان
کی صحت بھی اچھی ہو جاتی۔ وَبِشْرَتِ أَنْ جُلُوسِهِمْ اور اپنے
پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یعنی ان کے سینے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں
ہوتے۔ انسانی ضروریات کی تمام چیزیں زمین سے پیدا ہونے لگیں اور
انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ اس طرح گریہ لوگ آسمانی اور زمینی ہر قسم
کی برکات سے فیضیاب ہوتے مگر ان کا حال یہ ہے کہ معمولی سی تکلیف
آگئی تو اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے کھات
برہنے لگے، جو ان کے لیے کسی طرح بھی روانہ نہیں تھا۔ اور اس طرح یہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات سے محروم ہو گئے۔
یہ تمام خرابیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سائے

یہودی ایک جیسے نہیں۔ سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے ”لَیْسُوا سَوَاءً“
 کہ یہ سب برابر نہیں۔ یہاں پر بھی ”مَا یَنْفَعُهُمْ اَمْنٌ مِّنْهُمْ“ ان
 میں کچھ مہذب روی ملے لوگ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور
 عیسائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ موجود تھے
 اور ایسے آدمی ہر زمانہ میں ہوتے رہے ہیں۔ عدی ابن حاتم مانی حضور علیہ السلام
 کے زمانہ میں عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام لائے۔ تیمم داری بھی پہلے عیسائی
 مذہب سے تھے۔ مگر مسلمان ہو گئے۔ یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام
 ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی طرح انہیں بھی قطعی
 جنتی قرار دیا۔

مکہ و کنوئیر کے زمانے میں عبداللہ کو حکیم اسلام سے مشرف ہوئے
 ان کے ساتھ اُن کے خاندان کے چالیس آدمی مسلمان ہوئے۔ آپ پر
 انگریزوں نے مقدمہ قائم کیا اور بڑی اذیت پہنچائی مگر آپ کے پاس
 استقلال میں لغزش نہ آئی۔ جرمنی کا یہودی لیوپولڈ اسلام لایا جس کا اسلامی
 نام محمد اسد رکھا ہے۔ اب بھی زندہ سلامت ہے۔ اسی سال سے زیادہ
 عمر ہو چکی ہے۔ اب تک اچھی کتابیں لکھ رہا ہے۔ مقصد یہ کہ ہر دور میں
 صاحب فہم و فراست لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو
 تسلیم کیا ہے۔ اپنی لوامت مقصود فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ”وَلَا تَزِرُ وَضْعُهُمْ
 سَاۤءَ مَا یَعْمَلُوْنَ الْبَلَّٰءُ اَنْ کِیْ تَزِیْتِ اِیْسٰی“۔ ہن جو بہت بڑے
 کام کر رہے ہیں۔ وہ بلاشبہ مذمت کے قابل ہیں، تاہم اپنے لوگوں کی قدر کرنی
 چاہیے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اُن کو ساتھ لے کر چلیں۔ ان کی جو مسکن
 کہیں۔ قرآن کریم کا پروردگار ان تک پہنچائیں۔ سگڑافوس کا مقام ہے کہ
 مسلمان خیر و صلاح مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ آج قرون اولیٰ کے مسلمان
 کہاں سے آئیں جو دین کے پورے کی آبیاری کریں۔ آج تو خود مسلمان کفر

شرک اہل بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کا منتہی مقصود کھیل و تماشا،
 بن چکا ہے، آرام طلبی، عیش و عشرت، بے معاشی، فحاشی کے دلدل وہ ہیں
 ان میں پہلے سا جوش و جذبہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے
 اور ہمیں قرونِ اولیٰ کے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنَ
رَبِّكُمْ وَلْيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُفْيَانًا وَكَافِرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

ترجمہ :- اے رسول! پہنچا دیں وہ چیز جو نازل کی گئی
ہے آپ کی طرف آپ کے پیروکار کی جانب سے اور
اگر آپ نے ایسا نہ کیا، تو گویا آپ نے اُس کی رسالت
کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں
سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا کفر کرنے والی قوم
کو ﴿۶۷﴾ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب! نہیں
ہو تم کسی چیز پر حتیٰ کہ تم قائل کرو تورات اور انجیل
کو اور اُس چیز کو جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے
رب کی جانب سے اور البتہ زیادہ کرچکی اُن میں سے
اکثریت کے لیے جو چیز اتنی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب
کی جانب سے، سرکشی اور کفر۔ پس نہ افسوس کریں آپ اُن لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں ﴿۶۸﴾

گذشتہ آیات میں اہل کتاب کی مذمت بیان ہوئی تھی ان کی سرشتی، کھنڈہ،
فساد فی الارض کا ذکر تھا۔ وہ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے انہیں
اکام بنایا اور بطور نصیحت فرمایا کہ اگر تم تواریت و انجیل کو قائم کرتے اور نازل
شدہ ہدایت پر عمل کرتے تو آسمان و زمین کی برکات تمہارے شامل حال ہوتیں
مگر یہود و نصاریٰ کی اکثریت نافرمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمادیا
کہ ان میں کچھ باصلاحیت لوگ بھی موجود ہیں جو میاں رومی اختیار کرتے ہیں ان
کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور اہل ایمان کا بھی فرض ہے کہ وہ ہدایت
کی بات محنت اور کوشش سے ان تک پہنچائیں۔ اب آج کے درس میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ اپنا فریضہ تبلیغ دین بجا
دیتے رہیں اور مخالفین کی پروا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود دشمنوں سے آپ کی
حفاظت کرے گا۔

ارشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** آپ پہنچا دیں وہ چیز جو آپ کی طرف آپ کے
رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ اور وہ قرآن پاک اور اس کی تشریح ہے
تشریح میں احادیث کا پورا ذخیرہ آجاتا ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول
اور عمل ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس چیز سے مراد وہ تمام احکام ہیں
جو انسانوں کی مصلحت اور بہتری سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام
کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق انسان کے عقیدے اور عمل کے
ساتھ ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ البتہ بعض بہت باریک
نکات جو اسرار الہیہ کہلاتے ہیں انہیں ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ
ایسی چیزوں کا بندوں کی مصلحت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے رموز و
نکات کو خواص تو سمجھ لینے ہیں مگر ان کا سمجھنا عوام کے بس میں نہیں ہوتا۔
لہذا انہیں تمام لوگوں تک پہنچانا مناسب نہیں ہوتا۔ مسلم شریف میں حضرت

عبداللہ بن مسعود کا قول وجہ ہے مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا
لَا تَبْلُغُ عَمَلُهُمُ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً جس
بات کو عام لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں، ان کا بیان کرنا بعض
لوگوں کے لیے فتنے اور گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا ان کا عام بیان درست
نہیں ہے۔ اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ البتہ جو باتیں انسانوں کی صلاح
کے لیے ضروری ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں
وہ سب کی سب لوگوں تک پہنچانا ہوں گی۔ اس بات کی وضاحت اُس
حدیث شریف سے ہوتی ہے جسے اہم بیعتیؓ نے نقل کیا ہے حضور علیہ السلام
نے فرمایا مَا مِنْ شَيْءٍ يَقْرِبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ
يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ
سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں
جو میں نے تمہیں بتائی ہو۔ میں نے ہر چیز تمہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دی ہے
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ كَايَهِ مَعْنُوْمٌ ہے۔

اس حدیث سے اُن لوگوں کا رد ہوتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے۔
کہ نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری باتیں امت کو نہیں بتلائیں، بعض چیزیں
بعض خاص آدمیوں کو بتائیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ یہ خاص باتیں حضور علیہ السلام
نے صرف حضرت علیؓ کو بتائیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کا رسول اس بات
کا پابند ہے کہ وہ انسانی اصلاح کی تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر
دے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَمِّنِينَ عَالِمِ غَيْبِ اللہ تعالیٰ
کے دین کے جو احکام اور خاص اصول آتے ہیں، اللہ کا نبی انہیں ظاہر کرنے
میں سخیل نہیں کرتا، وہ سب باتیں پہنچا دیتا۔ لوگ تو یہاں تک لیتے ہیں کہ
قرآن پاک کی بعض آیات بھی حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ کو بتائیں اور
باقی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیں۔ بہر حال یہ غلط عقیدہ ہے۔ نبی کے

فرائض منصبی میں داخل ہے کہ وہ تمام احکام و قوانین لوگوں تک بے کم و کاست پہنچائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ أَكُنْ مِنْكُمْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، تمام احکام لوگوں تک نہ پہنچائے، فَمَا بَلَّغْتُ رسالتی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، اگر آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اہم بیضاویؒ فرماتے ہیں: احکام الہی میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی آگے نہیں پہنچایا تو گویا کہ سب باتوں کو ترک کر دیا کسی ایک حکم کو چھپانا، تمام احکام کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص نمازیں سے کوئی ایک رکن ترک کرے تو پوری نماز ترک کرنے کے برابر ہے اہم صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی فرضہ رسالت پورے طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس میں بال برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں سخت وعید سنائی ہے۔ ہر نبی نے قوم کو یہی کہا أَبْلَغُكُمْ رِسَالَتِي میں نے اپنا پیغام خداوندی پورے طریقے سے تم تک پہنچا دیا اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ غرضیکہ اللہ کے احکام امت تک بلا کم و کاست پہنچانا نبی کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اپنے فرائض ابلغ میں کوتاہی کرتا ہے، تو وہ شخص گمراہ ہو گا۔

مولانا مودودیؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فرضہ رسالت میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرض منصبی میں بال برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ اُن کی لغزش فرضہ رسالت کی کوتاہی نہ تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اللہ کا حکم آنے والا ہے، چنانچہ انہوں نے قدم بے صبری کا اظہار کیا اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی سستی سے نکل گئے یہ اُن کی لغزش ضرور تھی، جہاں تک

ابلاغ رسالت کا تعلق ہے، آپ عرصہ دراز تک قوم کو سمجھاتے رہے اور
غدا ابھی سے ڈراتے رہے اور اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہے اللہ تعالیٰ تبارک
و تعالیٰ کو صفا نرا اور کبار سے خود سچا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں گارنٹی
مہمل ہوئی ہے البتہ جھوٹی ہوئی بھول یا غرض ہو جاتی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی یہ گناہ نہیں ہوتے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام بڑی
حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی طرف سے معمولی چیز بھی بڑی
نہیں ہوتی اور انہیں ہر بغرض پر تنبیہ کر دیا جاتا ہے۔

مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں وجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع
پر کہ ویش ایک لاکھ چالیس ہزار کے جم غفیر کے سامنے آپ نے فرمایا
مَنْ - وَأَنْتُمْ مُسَالِّوْنَ عِبَتِي قَمِيسٍ مِيسَةٍ بَاسَةٍ قَامَتِ كَرِ
پوچھا جلنے کا۔ وَكَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تَرَبَّاتُوهُ كَيْفَ
دو گے تو صحابہ نے عرض کیا قَالُوا لَنَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ بَلَغْتَ
وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ حُضُورَ آبِ نَا - ت پورے طریقے پر
ادا کر دی، پیغام خداوندی کو پورے طریقے پر پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی کا
حق ادا کر دیا۔ یہ تین الفاظ آپ نے فرمائے۔ اس کے بعد آپ تین بار
آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے تھے اللَّهُمَّ اشْهَدْ - اللَّهُمَّ
اشْهَدْ - اللَّهُمَّ اشْهَدْ اے اللہ! گواہ ہو جا، اے اللہ! گواہ
ہو جا، اے اللہ! گواہ ہو جا۔ غرضیکہ حضور علیہ السلام نے فریضہ رسالت پورے
طریقے پر ادا کر دیا اور اپنی امت کو اس پر گواہ بنالیا۔

قرآن پاک وحی مملی ہے جس کے الفاظ منجانب اللہ ہیں۔ اس کی
تشریح اللہ تعالیٰ نے وحی مخفی یعنی حضور علیہ السلام کے ارشادات کے ذریعے
کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دل میں وہ باتیں ڈال دیں جن
کے ذریعے آپ نے قرآن پاک کی توحیح و تشریح کی۔ اس کا کہہ کے یہ

اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند کر دیا تھا۔ لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ آيَاتِي کہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں مَا تَنَزَّلُ إِلَيْهِمْ تَحْمِلُ (جو کچھ بھی اُن کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور اس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے فرض منصبی کو بطریق احسن انجام دیا۔ جہاں تک قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا: وَأَنَّا لَكُلِّفْنَا طَلُونَ تَمَّ بِهِيَ اس کے محافظ ہیں۔ اور ان الفاظ کی تشریح کے متعلق بھی فرمایا: ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا كَمَا يَأْتِي أَيْسَرًا کہ ہم بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کام آپ نے اپنے نبی کی زبان سے کرایا اور یہی نبی کے فرض منصبی کی ادائیگی ہے۔

باقی یہ بات کہ حضور علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ تھے اور وہ ہر وقت حفاظتِ جان کی ذمہ داری آپ کو ادا دینے کے لیے دیتے تھے۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کفار، مشرکین، یہود و نصاریٰ سے خوفزدہ نہ ہوں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ وہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں آپ پر ایمان لانے والے قلیل تعداد میں تھے جب کہ دشمنوں کی اکثریت تھی۔ ایک روز آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا لیت رجلاً صالحاً یحییٰ فی اللیلۃ کاش میرے صحابہ میں سے کوئی ہوتا جو میری حفاظت کے لیے پہرہ دیتا آپ نے ابھی یہ بات زبان سے نکالی تھی کہ ادھر سے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہتھیار بند ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سعدؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ساتویں نمبر پر ایمان لانے والے ہیں آپ برادری میں حضور علیہ السلام کے ماموں ہوتے ہیں۔ غرض! حضور علیہ السلام نے حضرت سعدؓ سے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ دین کے دشمن چاروں طرف موجود ہیں۔ لہذا بہتر ہو کہ میں آپ کے

گھر پہ پہرہ دوں۔ چنانچہ آپؐ اس پہ بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ کبھی حضرت سعدؓ اور کبھی حضرت خذیفہؓ حضورؐ علیہ السلام کی پاسبانی کا فریضہ انجام دیتے رہے پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے کہ یہ آیت ازل ہوئی وَاللّٰهُ يَكْفِيْكُمْ مِنْ النَّاسِ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پہرہ داروں سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اب پہرے کی ضرورت نہیں لہذا تم جا سکتے ہو۔

حفاظتِ جان کی ذمہ داری صرف حضور علیہ السلام کے لیے تھی ایک عام مبلغ کو یہ گارنٹی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ہر نیکو کرنے والے کے شامل حال ضرور ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے حفاظتِ جان کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ چنانچہ اللہ کے دین کے کتے مبلغ ہوئے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء کو بھی شہید کیا گیا۔ یہاں پہ لوگ ایک اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر ہجرہ آخر الزماں علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی تھی تو آپؐ کو تکالیف کیوں آئیں، آپؐ زخمی ہوئے، دانت مبارک شہید ہوئے اور بے شمار ذہنی و جسمانی پریشانیوں کا شوق ہوئیں اس لیے جواب میں حضرتؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو جان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، تاہم دیگر تکالیف، بیماری، زخم وغیرہ معمول کی چیزیں ہیں جو ہر انسان کا لازمی حصہ ہیں۔ نیک بندوں کو تکالیف پہنچنے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اے اللہ کے ذریعے اللہ ان کی لغزشیں مہم فرماتے اور انہیں اعلیٰ درجے عطا کرتا ہے۔

فرمایا آپؐ بے خوف ہو کہ تبلیغِ دین کا کام کرتے رہیں۔ انکار کرنے والوں کی دھمکیاں آپؐ کو بے خوف نہ ہوں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اپنی ہدایت کے دروازے

بیت
مقدس

نہیں کہہ سکتا۔ بسمل انکار کی وجہ سے خدا تعالیٰ علیٰ قلوبہم
 السد ان کے دلوں پر نیچے لگا دیتا ہے۔ دوستِ مقام پر کُلُّ طَبَعِ اللہ
 عَلَیْہَا بِکَفْرِہُمْ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت
 سے قطعی طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ البتہ معتدل لوگ جو حق کے طلبگار ہوتے
 ہیں اور ان کے دل میں صمیمیت معلوم کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی کوئی سبیل پیدا فرما دیتا ہے اور وہ راہِ راست
 پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا بیورو و نصاریٰ مخصر علی الکفر میں۔ آپ ان سے کوئی
 ترقع نہ رکھیں کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ظالموں کے متعلق
 بھی اللہ نے فرمایا کہ انہیں ہدایت نہیں حاصل ہوگی۔ دوستِ مقام پر
 فاسقوں کے متعلق بھی ہدایت سے محرومی کی خبر دی۔

بہر حال فرمایا کہ اے نبی کریم! آپ اپنا حق رسالت ادا کرتے ہیں۔ قوی اور
 اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت درِ رسالت و وحییت سے
 آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے فِضانِ قریش سے کیا اور پھر اس کا دائرہ
 باقی عرب قوم تک وسیع کیا۔ اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں کہ قریش کی
 سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور پھر باقی عرب بھی اس میں شامل ہو
 جاتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا دوسرا مرحلہ یہ
 ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے ہادی اور رہنما بن کر بھیجے گئے اور اس لحاظ
 سے آپ بنِ الاقوامی نبی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں جہاں تک ممکن
 اللہ تعالیٰ پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کی فرائض
 آپ کے صحابہ کے واسطے سے ہر اُس فرد اور جماعت پر ہے جو اللہ کی
 و ملامت اور حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا۔ چنانچہ یہ فرائض مس
 محمدیہ لے افراد، قیامِ قیامت تک اہتمام دیتے رہیں گے اور پوری دنیا کو اللہ

کے اس آخری پروگرام سے روشناس کراتے رہیں گے تبلیغ دین کا کام نہ سنے والی جماعتیں اور افراد اگر غلو ص نیت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھائیں تو اللہ ان کی بھی اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ اور بعد میں آنے والے لوگوں کی مدد فرمائی۔

ملوکیت اور اس وقت تبلیغ دین کے سامنے ملوکیت اور ڈکٹیٹر شپ دو بڑی ڈکٹیٹر شپ رکاوٹیں ہیں۔ یہ ہمیشہ سے رہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں سلام کا مقابلہ قیصر اور کسریٰ کی ملوکیت سے تھا اور آج امریکہ اور روس جیسی بڑی طاقتیں ان کی جانشین ہیں آج اہل حق کو ان طاقتوں کے ظلم و استبداد کا مقابلہ کرنا ہے۔ مگر جب تک جماعت متحدہ کا کردار مضبوط نہ ہو اور ارادے میں غلطی موجود نہ ہو دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسے مسلمانوں میں نہ پائے مشن سے دلی لگاؤ ہے۔ نہ یہ علم سے روشناس میں اور نہ کردار بلند ہے، تو دشمنان دین کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟ فکر بلند، اعتقاد درست اور عمل صحیح ہو تو ان طاقتوں کی طاقتوں کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے مگر آج ان علاقوں کے مسلمان سانس بھی نہیں لے سکتے، ان کے دم گھٹ چکے ہیں روس نے کتنے مسلم اکثریت کے علاقوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیا۔ چین کے ایک صوبہ میں مسلمانوں کی آبادی سات کروڑ تھی مگر اب ایک کروڑ سے بھی کم رہ گئے ہیں کچھ ختم کر دیے گئے باقی تتر بتر ہو گئے مسلمانوں کی آبادی پر کنٹرول کیا جاتا ہے اور انہیں بڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ ان حالات میں وہ تبلیغ دین کا فریضہ کیسے انجام دے سکتے ہیں۔

ملوکیت اس سے بھی بڑی لعنت ہے۔ عیسائی اور یہودی کہلانے والے اگرچہ خدا تعالیٰ کا تصور بھی رکھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ بدترین قسم کے دہریے ہیں، خود غرضی، عیاشی اور ظلم ان کا دھیرہ ہے۔ اسلام کے ساتھ نفرت جس قدر روس کو ہے اسی قدر امریکہ کو ہے جس

طرح روس مسلمانوں کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح امریکہ بھی مسلمانوں کو پسپا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امریکہ کو عربوں، مصریوں یا لبنانیوں کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جس دوستی کا دم بھرتا ہے محض اپنے مفاد کے لیے۔ یہ لوگ انسانیت کے دشمن اور جنم کے کدو کا تراش ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے وسائل اور بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ ہر سال اللہ نے اپنے نبی کو قتل دی کہ کفر پر اٹھنے والے ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے آپ ان کی زیادہ فکر نہ کریں بلکہ اپنے مشن پر رواں دواں رہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خصوصی خطاب فرمایا ہے قُلْ اے کتبہ کلامہ پیغمبر! آپ کہہ دیں يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ اِلَّا اِلٰہِ الْکِتَابِ سے روگونی ترک کی صحیح نظریے پر نہیں ہو۔ نہ تمہارا عقیدہ درست ہے اور نہ کہ دارِ حجتی لَقَبِمُوا الشُّرُكَةَ وَالْاِجْبِلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ۔ بہت تورات و انجیل کو قائم نہیں کرو گے اور اس چیز کو قائم نہیں کرو گے جو تمہاری طرف تمہارے بزرگوار کی جانب سے نازل کی گئی ہے تب تمہارا راستہ پر نہیں آسکتے غماہر ہے کہ اگر تورات و انجیل کو صدقِ دل سے تسلیم کر لیں تو ان کتب میں تو نبی آخر الزمان علیہ السلام اور اللہ کی آخری کتاب اور آخری امت کی پیش گوئیاں موجود ہیں لہذا ان سب کو ماننا پڑے گا۔ وہ تو موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح بنی عمال کی کو بھی دنیا میں عروج حاصل ہو گا۔ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیں تو انہیں اپنی فوقیت ختم کرنا پڑتی ہے اور یہی ان کے اقتدار کی موت ہے لہذا وہ جان بوجھ کر دینِ حق کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو مجب تک کہ تمام کتب سماویہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ اہل کتاب کی یہی غامی آج مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے یہ بھی اسلام کے دعوے دار ہیں مجھ حقیقت میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح لَسْتُمْ عَلَىٰ

شکستہ کی نہ بولتی تصویر ہیں۔ آج مسلمانوں نے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ کفر کے شکار اور بدعات کو دین کا درجہ دے دیا ہے، رسم و رواج، قبر پرستی اور بدعات کو دین بنا لیا ہے۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب تک قرآن پاک کے احکام پر من و عن عمل نہیں کریں گے اسے اپنا رہنما تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کسی چیز پر نہیں ہیں، اہل کتاب اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں۔

اللہ نے فرمایا وَلَکِن یَذَکَّرْ کَثِیْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ وہ اللہ کے کلام سے نصیحت پکڑنے کی بجائے مزید سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی بدعتی کی علامت ہے۔ اگر انسان صاحب صلاحیت ہو تو اسے حق کی پہچان میں کوئی دقت پیش نہیں آتی چاہے مگر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت سے یہ لوگ الٹا اثر قبول کرتے ہیں اور مزید سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ اے پیغمبر علیہ السلام! اہل کتاب کی اس روگردانی پر افسوس نہ کریں۔ آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور اپنی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے عام مبلغین اسلام کو بھی تیلی دی گئی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جو شخص کفر پر مصر ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی گرفت کرے گا اور پھر وہ اس کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔

سرکشی اور کفر
میں اضافہ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِیُّونَ وَالنَّصَارَى
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ وَرَسَلْنَا
إِلَيْهِمْ رُسُلًا كَلَّمَآ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا
لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِیْقًا كَذَّبُوا وَفَرِیْقًا
يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَهَمُّوا
وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا
وَصَمُّوا كَثِیْرًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِرِّیْهِمْ
يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

ترجمہ:۔ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی
ہوئے اور صابی فرتے تھے اور نصرانی جو شخص ان میں
سے ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اُس
نے اچھا عمل کیا پس نہ خوف ہو گا اُن پر اور نہ وہ
غمگین ہوں گے ﴿۶۹﴾ البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ
عہد لیا اور ہم نے اُن کی طرف بہت سے رسول بھیجے
جب بھی اُن کے پاس کوئی رسول آیا ایسی چیز کو لے کر

جر کو اُن کے نفس نہیں چاہتے تھے قرآنوں نے ایک
 گردہ کو بٹھایا۔ اور ایک گردہ کو قتل کر ڈالا ﴿۷۰﴾ اور انہوں نے
 یہ خیال کیا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، پھر وہ اندھے اندھے
 در پیہر توبہ قبول کی اللہ سے نئی پھر اندھے اور بہت بولے بہت سے ن
 میں سے اور اس نے دیکھا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ﴿۷۱﴾

رہنمائی

گذشتہ درس میں پیغمبر علیہ السلام کو یاد فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و لوگوں
 تک پہنچانے اور لوگوں کی طرف سے خوف نہ کھائیں۔ اللہ خود آپ کو دشمنوں سے
 محفوظ رکھے گا۔ پھر اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ اُن سے کہ دیں کہ تمہارا دین اور مذہب
 کچھ نہیں۔ جب تک تم کتب کا وہ یہ کو قلم نہ کرو مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 مکی طرف سے قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوتا ہے وہ اُن اہل کتاب کے لیے مزید
 سرکش اور کفر کا باعث بنتا ہے۔ نیز فرمایا کہ آپ ان کی حالت پر افسوس نہ کریں۔
 بلکہ اپنے فیض تبلیغ دین ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو نراٹھے گا۔
 اب آج کے درس میں اہل کتاب اور دیگر فرقوں کے لیے ترغیب ہے
 کہ ان کی فلاح صرف ایمان اور نیک اعمال پر ہے، کامیابی کا دار کوئی فرقہ یا پارٹی
 نہیں۔ تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد اعمال کا صحیح پیکار بند
 ہو جائیں، اسی میں سب کی نجات ہے اس کے ساتھ ساتھ جی اسرائیل کی مذمت
 بھی بیان کی گئی ہے۔ کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کے رسول آئے انہوں نے ان
 کے ساتھ بدسلوکی کی، اُن کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔

اہل ایمان

ارشاد ہوتا ہے إِنَّكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِيَكٍ وَهُوَ لَوْ جَا اِيْمَان لَئِي
 یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے بعد جو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رسالت پر
 ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر ایمان
 لانے کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی وحدانیت کو ماننے، اُس کی صفات کمال پر یقین اور

اُس کے اسمائے مبارکہ کی تصدیق کرے۔ یہاں پر ایمان کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے جب کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اُسے اُس کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا کیونکہ رسولوں کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے اور جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا وہ اس کی صفات کو بھی مانے گا، لہذا اللہ پر ایمان لانے میں رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری پہلی آیت میں موجود ہے **كُلُّ اٰمَنٌ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ** گویا ایمان باللہ میں اس کے ملائکہ، کتب اور رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ رسولوں کی بعثت کے متعلق خاص طور پر فرمایا **رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ** (النساء) ہم نے رسولوں کو بھیجا جو کہ بشارت دیتے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں مگر یہ بھی اللہ کی صفات میں شامل ہے جسے فرمایا **خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءٰهُ نَعْدًا** (زکریا) اُس ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ ٹھہرایا۔ جو شخص تقدیر کا انکار کرے گا وہ بھی ایمان سے غالی سمجھا جائے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو شخص جزائے عمل کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے۔ اور اگر کسی کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ نے پیدا تو کیا ہے مگر اُس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کتاب نازل کی ہے اور نہ وہ انسانوں پر گرفت کرتا ہے، تو پھر بھی کافر ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں صریحاً موجود ہے **وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ** **صَلٰلًا كَبِيْرًا** (النساء) یعنی جو اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، کتابوں، رسولوں اور یوم جزا کا انکار کرے، وہ کلمہ میں دُور جا پڑا۔ ملائکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسائی کا ذریعہ ہیں۔ لہذا اُن پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ یہ سب چیزیں اجزلے ایمان ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے کہیں ایمان

کا اجمالاً ذکر کیا ہے اور کہیں تفصیلاً۔ ایمان کی جزئیات میں سے کسی ایک
عجز کا انکار بھی مکمل انکار کے مترادف ہے تو ہاں پھر فرمایا کہ بیشک وہ لوگ جو
ایمان لائے۔ اور اس مراد غالی دعوئے ایمان نہیں بلکہ جو صحیح طور پر تمام اجزاء
پر ایمان لائے گا اور پھر اس کے اہمال صاحب کا ذکر ہے۔

فرمایا جو لوگ ایمان لائے وَالَّذِينَ هَكَذَا ۱۰ اور وہ لوگ جو یہودی

ہوئے یعنی جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اُن کی ضرریت پر ایمان
لائے۔ آپ کی قوم کا نام یہودی دو وجوہات کی بنا پر ہے پہلی اور زیادہ
صحیح وجہ یہ ہے کہ جب امت کے لوگوں سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے
کہہ طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ
نے مترادفوں کو ملا کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ذناب کی اور
عرض کیا اَنَا هَذَا الْکَیْنُ (اے اللہ تم میری طرف رجوع
کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ چنانچہ لفظ هَذَا کے ان کا لقب
یہودی مشہور ہو گیا بعض دو سکر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی چونکہ حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہوداہ کی اولاد سے ہیں اس لیے انہیں
یہودی کہا جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ خواہ وہ اہل ایمان ہوں یا یہودی ہوں۔

وَالصَّابِقُونَ اور جو صابئی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے کا نام
قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ مگر اس گروہ کے شکیک ٹھیک تعین میں
اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سستاروں میں کرشمہ ماننے والے
اور اُن کی پرستش کرنے والے صابی ہیں اور بعض کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سستار
ہندوستان کے برہمن سماج فرقہ سے ملتا جلتا فرقہ ہے۔ انہوں نے مختلف
مذہب سے اچھی اچھی چیزوں کا انتخاب کر کے ایک نیا مذہب ایجاد
کر لیا ہے۔ اس مذہب کی اپنی بنیاد کچھ نہیں۔ جنگال کا نوبل الغام یافتہ
فلسفی نیچر اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہندوؤں میں بہت سے فرقے

ہیں۔ جیسے مین۔ سنان دھرمی، آریہ سماجی جینیہ مگر یہ سبکے سب مشرک ہیں۔ آریہ سماجیوں نے مشرک سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر پھر بھی وہ تین معبودوں پر آکر ٹھہر گئے۔ دیسیوں کی طرح وہ بھی تہیث کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ان کے تین خداؤں میں سے مادہ اور روح قدیم ہیں اور تیسرے خدا برہما جی ہمارا آج ہیں۔ بہر حال صابی فرقہ بھی ان سے ملتا جلتا ہے۔

اہم جلال الدین سیوطی نے بھی لفظ صابی کی تحقیق کی ہے وہ اپنی کتاب "حسن المحاضرۃ فی احوال المصنوع والمقاہرہ" میں رقمطراز ہیں کہ حضرت شیدائے اسلام کی اولاد میں سے تھے پانچویں درجے پر ان کا پڑپوتا برد نامی تھا۔ اس کے ہاں اخوند پیدا ہوئے۔

جنہیں ہر مس بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ان کا نام ادریس علیہ السلام بتایا ہے۔ آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور ان پر کئی صحیفے بھی نازل ہوئے۔ آگے ان کی اولاد میں صابی نامی ایک شخص ہوا، جس کے نام پر صابی مذہب جاری ہوا۔ ابتدائی مذہب صحیح تھا مگر دیگر مذاہب کی طرح بعد میں اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اُس وقت کے صابی مذہب کے چار بنیادی اصول تھے یعنی توحید، طہارت، نماز اور روزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک جڑتے جڑتے اس مذہب کے لوگ ستارہ پرستی میں قوس چمکتے تھے اصل توحید غائب ہو چکی تھی اور مشرک کا دور دورہ تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو صابی دور ختم ہو کر دور حنیفیت کا آغاز ہوا۔ "قُلْ بَلٰی مِلَّةَ اٰبِیْہِمْ حَنِیْفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ" (بقہ) بعض لوگ کہتے ہیں کہ صابی زبور کی تلاوت کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا تمس ستارہ پرستی کے ساتھ تھا، اسی لیے بعض لوگ صابی کا ترجمہ ستارہ پرست کرتے ہیں بہر حال یہ بھی ایک باقاعدہ فرقہ تھا جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

یہاں پر امام جلال الدین سیوطیؒ کا ذکر خالی اندر بھی نہ ہو گا۔ آپ نویں اور دسویں صدی ہجری کے حافظ الحدیث ہیں۔ آپ کو ایک لاکھ حدیثیں سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھیں آپ سے پہلے ہر دور میں ہزاروں حافظ الحدیث ہوئے ہیں مگر آپ کے بعد کوئی حافظ الحدیث دنیا میں نہیں ملا، جسے ایک لاکھ حدیثیں ازبہوں۔ البتہ شاہ اسماعیل شیبہؒ کو تیس ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مدرس مولانا الرشاد شمشیریؒ کو مکمل بخاری شریف کو زبانی ہی مگر حافظ الحدیث وہ بھی نہ تھے۔ آپ امام جلال الدین سیوطیؒ کا عمر تو ساٹھ سینچھ سال سے زیادہ نہیں مگر آپ نے پانچ سو سے زیادہ ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ نے بے پناہ صلاحیت سے نوازا تھا حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ بھی ہمارے اسی دور میں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی اتنی یا چوراسی سال عطا کی۔ آپ کی چھوٹی موٹی تمام تصانیف پندرہ سو کے قریب ہیں جن میں تفسیر حدیث، قرأت، تجوید، تصرف، سلوک وغیرہ کے مضامین شامل ہیں آپ نے کئی شرمیں بھی لکھی ہیں یہ اللہ کی خاص توفیق ہے جسے عطا کرے۔ آپ ہر روز دس پاروں کی تلاوت بھی فرماتے تھے حضرت شیخ النذمولانا محمود الحسنؒ کا بھی یہی معمول تھا۔ یہی دستور امام محمدؒ کا بھی تھا۔ آپ بھی ہر روز دس پائے تلاوت کرتے تھے۔

عیلیٰ فرمے اہل ایمان ایودی اور صابی فرقہ کے بعد فرمایا والنصاری اور نصرانی فرقہ لے بھی۔ نصاریٰ نصرانی کی جمع ہے اور اسکی بھی دو وجوہات تسمیہ بیان کی جاتی ہیں۔ نصرانی نصرت سے ہے جس کے معنی امداد کرنے کے ہیں بمعین کریم فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تو آپ لوگوں کو مخاطب فرما کر کہتے مَثْنُ اَنْصَارِي اَللّٰهُ رَسُوْلُهُ صَفِّ اَللّٰهُ كَيْ رَسُوْلِي كُوْن مِيْرِي مَدْرُوْرِي كَا قَالِ الْحَوَارِیُّوْنَ تَخْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ تَحَوَارِیُّوْنَ۔ نے کہا کہ ہم اللہ کے

راستے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی لفظ سے اُن کو نصاریٰ کا نام دیا گیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدد کرنے والے۔ مضر بن اس نام کی دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتے تھے اُس لفظ کا نام، صرہ تھا۔ چنانچہ اس لفظ کی اُجست سے اس گروہ کو نصاریٰ کا لقب دیا گیا بالکل اسی طرح جس طرح شام کے بننے والے کرشمی یا مدیٹے کے بننے والے کو مدنی کہا جاتا ہے۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، یہودی، صابی اور نصاریٰ فرستے کا ذکر کیا ہے، البتہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر فرقوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور مجوسیوں اور مشرکوں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ اہل ایمان کے علاوہ باقی فرستے اپنے اپنے ابتدائی دور میں صحیح دین پر تھے مگر بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہوا۔ چلا گیا اور یہ اپنے اصل دین سے ہٹ کر کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لانے والے اولین لوگ بالکل صحیح تھے مگر بعد میں آنے والوں نے تورات میں تحریف کر کے اصل چیزیں نکال دیں اور گمراہی کی باتیں داخل کر دیں اسی طرح انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب بھی تحریف کا شکار ہو گئی اور اس کے ماننے والے کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ان گجڑے ہوئے ادیان کو ماننے والے یہودی اور نصاریٰ کہلاتے ہیں۔ صابی فرقے کے متعلق بھی عرض کر دیا ہے کہ اس کے اصل چار اصول دین حق پر مبنی تھے مگر بعد کے آنے والوں نے اس میں طرح طرح کی خرابیاں داخل کر دیں اور اس میں ستارہ پرستی لگئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دینِ حنیف نازل فرمایا۔

نزال قرآن کے زمانہ میں مشرک تو پورے دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ عرب اور ہندوستان مشرک میں یکساں طور پر ملوث تھے۔ مجوسی یعنی آتش پرست

مئی ہزاروں سال۔ سے پہلے کہے تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ آگ میں کرشمہ مانتے ہیں اور اُنکی پوجا کرتے ہیں۔ ان کو پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ بہنئ اور کرکچی میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تاہم ان کے اصل مذہب کا کچھ پتہ نہیں چٹا کہ یہ کیا تھا اور پھر کچھ کہ کس طرح موجودہ مجوسی فرقہ بن گیا۔ ہندوؤں سے پیدا ہونے والے بدھ مذہب کی بھی اصلی تاریخ نامعلوم ہے۔ تین ہزار سال پرانا یہ مذہب شرق الہند، چین، ویت نام، تبت وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کرشن جی ہمارا ج کے اصل مذہب کے متعلق بھی کچھ علم نہیں کیونکہ ہندوستان کی تاریخ تو بالکل نایاب ہے، حالانکہ یودیوں، اہلیوں اور پارسیوں کی تاریخ کا کچھ حصہ ملتا ہے جس سے ان کے اصل مذہب کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے۔ مگر ہندو مذہب اس معاملہ میں بالکل تاریکی میں ڈبے ہوئے ہیں۔ کرشن جی ہمارا آج اور رام چندر ہائی ہزار سال پہلے ہوئے ہیں مگر ان کی اصل تعلیمات کے متعلق کوئی سند نہیں ملتی۔ ان کی طرف فسوس کیے جانے والا ہندو مذہب تو بالکل شرک ہے مگر یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ کرشن اور رام چندر کا بھی یہی مذہب تھا یا کچھ اور تھا۔

الفرض! اللہ نے ان تمام فرقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اَمَّا اَنْتَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اِنْ مِّنْ جَوْشِعٍ اِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یوم جزا پر ایمان لایا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی ذات، اُسکی صفات، اس کے اسماء پر ایمان لایا جائے۔ پھر اس کے رسولوں اور کتابوں کو برحق تسلیم کیا جائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے جو پیغامِ ربانی کے لیے سفیر ہیں۔ گویا ایمان کے تمام اجزاء پر مکمل یقین کیا جانے اور پھر سب سے آخر میں جنزلے عمل یعنی قیامت کے دن مکمل ایمان ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہر عمل کا محاسبہ ہو گا۔ گویا ایمان اور جنزلے عمل لازم و ملزوم ہیں اس کے بغیر

اللہ تعالیٰ
اور آخرت پر ایمان

ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث جبرائیل میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان اسلام اور احسان کے متعلق سوال کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا اگلا سوال یہ تھا۔ ہستی المساعدا حضرت! یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، یعنی جزا و عمل کب واقع ہوگی حضور علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ قیامت کے آنے کے وقت کے متعلق جس طرح تجھے معلوم نہیں اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں۔ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ مگر آئے گی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعض نشانیاں بیان فرمادیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ ایمان۔ اسلام اور احسان میں ہے اور ان سب کا نتیجہ جزائے عمل ہے لہذا قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے۔

فرمایا: ان تمام جزئیات پر محض زبانی ایمان لے آنا ہی کافی نہیں بلکہ وہ عمل مکمل ہو کر کے ساتھ نیک عمل کرنے کی شرط بھی موجود ہے ایمان لانے کے بعد جو شخص اچھا عمل کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد صدقہ خیرات وغیرہ اعمال حسنہ بھی انجام دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال قبیحہ یعنی کفر، شرک، افاق، بدعت، ریاکاری، ظلم، تعذیب، زنا، چوری وغیرہ سے اجتناب کرے گا، اس کے لیے جزا کا ذکر آگے کیا گیا ہے۔ غرضیکہ ہر وہ عمل، عمل صالح ہے جس کو عقل سلیم بھی اچھا سمجھتی ہے اور ہر وہ عمل عمل قبیح ہے جو عقل سلیم کے معیار پر پورا نہیں اُترتا۔

غرضیکہ! فرمایا اہل ایمان ہوں یا یودنی۔ صابی ہوں یا نصاریٰ ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاکر صبیح و شام پر کامزن رہا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اُن پر کوئی خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس شخص کی فکر پاک ہے اور وہ اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے اُس کو آنے والے واقعات سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ گذشتہ واقعات پر غمگین ہوگا۔ غمگین تو وہ ہوگا جو ایمان کے

خالی ہوگا۔ اور جس نے اُسے اعمال انجام دیے ہوں گے۔ وہ اس وقت لعن فرس
لئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا، صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت دی
عقل و شعور بخش، ہدایت کے تمام سامان مہیا کئے مگر وہ ان ذرائع سے کچھ نادمہ
نہ اٹھا سکا، ایسے لوگ فی الواقع غلگین ہوں گے۔

معیارات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا
ہو اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے جس کا ایمان درست ہے اور وہ عمل
صالح بھی انجام دیتا ہے، نجات اُسی کا حق ہے۔ محض کسی فرقے کے ساتھ
نسبت ہونا نجات کا معیار نہیں ہے یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ
يَبْدُ خُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِيًّا (بقرہ)
یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔
مگر اللہ نے فرمایا بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ (لقہ) آج اس کو نصیب ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری
انتظار کی اور وہ نیک اعمال انجام دینے والا ہو۔

خود ساختہ اور باطل معیار نجات اب اس آخری امت میں بھی
رایج ہو چکا ہے۔ آج بھی لوگوں کا ایمان ہے کہ امام حسینؑ کا نام ہے تو اور
تعزیر نکال لو تو جنت تمہارے مقدر میں ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ
محض محفل میلاد منعقد کرنے سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے
فلاں بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ ملے دو یا فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو تو میرے
جنت میں چلے جاؤ گے۔ کوئی عرس کرانے اور فوالی کرنے کو ہی نجات
کا معیار سمجھتا ہے مگر اللہ نے فرمایا۔ یہ کامیابی کے نہیں بلکہ ناکامی کے
اسباب ہیں۔ جب تک یہ معیار ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، نجات
کی امید محض سُرَاب ہوگا۔

اصول نجات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کے

توبہات
نفاذ

کر پڑ کر بطور مثال پیش کیا ہے کہ دیکھو! لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ
 بَنِي إِسْرَءِیْلَ اِیْمَنَ بِنِیْ اِسْرَءِیْلَ سے پختہ نمونہ لیا وَلَوْ سَکُنَا اَلْاَیْمَہُمْ
 رُسُلًا اور اُن کی طرف رسول بھیجے۔ کُلَّمَا جَاءَهُمْ رُسُلًا
 لَبِیَّا لَا تَهْتَوٰی اَنْفُسُہُمْ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی
 چیز لے کر آیا جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے فَوَلَّیْہُمْ اَوْ کَذَّبُوْا وَ
 قَوْلُہُمْ یَقْتُلُوْنَ تو انہوں نے انہما کے ایک گروہ کو جھٹلایا، اور
 ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام انہی نبی کریموں
 کے مہتمم قتل ہوئے۔ اس سے پہلے وہ سینکڑوں نبیوں کو قتل کر چکے تھے
 مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اصل بیماری خواہشات نفسانیہ ہے
 اگر یہ پوری ہو گئی تو مان یا ور نہ انبیا علیہم السلام کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ
 کیا۔ خواہش نفسانی بدترین مجبور ہے جسے جبر جگہ پوجا ہو رہی۔ تمام اقوام عالم اور
 خود مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس کا بھی تو پاکیزہ
 چیز لے کر آیا ہے لہذا اپنی خواہشات کو ترک کر کے اُس کے دامن سے
 وابستہ ہو جاؤ۔ اُس کے لانے ہوئے دین کی اتباع کرو گے تو سخت حاصل
 ہوگی، ورنہ نہیں۔

فَرَاہُ وَحَمِیْمًا اَلَّا تَکُوْنَ فِتْنَةً یُّہِیْقِیْہِمْ اور
 بدکردار لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں، کئی فتنہ نہیں ہوگا،
 اور پھر اسی زعم میں قَعَمُوْا وَصَمُوْا وہ اندھے اور بہرے ہو
 گئے۔ نہ اُن کی آنکھیں حق بات دیکھنے کے لیے تیار ہوئیں اور نہ اُن کے
 کان حق کا پیغام سننے کے لیے دیا ہوئے۔ پھر اس کے بعد پے در پے
 اللہ کے نبی آتے رہے اور انہیں حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے
 رہے حتیٰ کہ صیح علیہ السلام کا دور آگیا ثُمَّ تَابَ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ
 اللہ تعالیٰ انہیں بار بار توبہ کا موقع دیتا رہا ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا کَیْدَہُمْ

پھر نبی ان میں سے الشرائع اور بہرے ہی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں یوں بیان فرمایا ہے "فَاِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ اِلَّا بَحْسًا" وَلٰكِنْ تَعْمَى الْمُلُوبُ الَّذِي فِي الصُّدُوْرِ فرمایا المزدبشتراتی ظاہری آنہیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ دراصل ان کی بصیرت

ہی غراب ہو جاتی ہے۔ انسان حق کو قبول ہی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان پھر نہ معروف کو معروف سمجھتا ہے اور نہ منکر کو منکر سمجھتا ہے۔ اُس کو وہی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ اس کے نزدیک نیچ اور بدی کا معیار نفسانی خواہش کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ادھار اور بہرہ ہونے کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وہ ہر فرقہ اور پارٹی کا مہم سہرہ خود کر لیا اور ان سے دریافت کر لیا کہ حق بات کو چھوڑ کر تم نے خواہشات نفسانیہ کا اتباع کیوں کیا۔ اور میری ارسال کردہ ہدایت کو کیوں تسلیم نہ کیا میں نے تو پہلے دن تمہیں اگاہ کر دیا تھا کہ میرے نبی آئیں گے اور وہ ہدایت کا پیغام تمہیں پہنچائیں گے اور کہیں "فَمَنْ تَبَعَ هٰذَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" وَلَآ هُمْ يَحْزَنُوْنَ اَلْبَقَرَةُ جو میری ہدایت پر عمل کریں گے وہی خوف و خطر سے مامون ہوں گے اور وہی فلاح پانے والے ہوں گے مگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو تمہارے تمام اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ خود وقت آنے پر محاسبہ کر لیا۔

لا یحب اللہ ۶
درس سی و پنج ۳۵

المائدہ ۵
آیت ۴۲، ۴۳

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ إِسْرَءِيلَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّصِيرِ ﴿٤٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٤﴾

ترجمہ :- البتہ تحقیق کفر کیا اُن لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ
بیشک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے ۔ حالانکہ مسیح (علیہ السلام)
نے کہا ، اے بنی اسرائیل ! اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب
ہے اور تمہارا بھی رب ہے ۔ بیشک جس شخص نے شرک کیا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ، تحقیق حرام کردی اللہ نے اس پر جنت ۔
اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے ۔ اور نہیں ہے ظلم کرنے والوں
کا کوئی مددگار ﴿۴۲﴾ البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے
کہا کہ بیشک اللہ تیسرا ہے تینوں میں ۔ حالانکہ نہیں ہے کوئی

اور مگر ایک بن الا، اور اگر یہ باز نہ آئیں گے اُس چیز سے جو کہتے ہیں تو البتہ ضرور چھوٹنے کا اُن لوگوں کو جنہوں نے کفر کہا ان میں سے غلاب الیم (۷۳) یہ تو یہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے سامنے اور کیوں نہیں اس سے بخشش طلب کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور ارحم الراحمین (۷۴)

ربطیات

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی غرائبیاں بیان کرتے ہوئے اُن کے تعصب و عناد، سرکشی، تحریف، انبیاء کی مخالفت، حق پرستوں سے منہ صمت اور فساد فی الارض کا ذکر کیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی بھی دی کہ آپ تین بیس دین کا کام کرتے ہیں اور کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود تمہاری حفاظت کریگا۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اہل کتاب کو بڑا کر دیں کہ جب تک وہ تورات، انجیل اور اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قائم نہیں کرتے اُن کا عہدہ بدل ہے اور اُن کے دین کی کچھ حیثیت نہیں اللہ نے یہ بھی بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والا حکم اہل کتاب کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرنے کا، لہذا آپ ان پر زیادہ افسوس کھنے کی بجائے اپنے فریضہ تنبیہ کو بجالانے کی طرف زیادہ توجہ دیں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس باطل زعم کا بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ اخصودی نہایت کو کسی خاص فرقے کے لیے مخصوص قرار دیتے ہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے واضح کیا کہ کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ پر صیغہ طریقی سے ایمان نہیں لائے گا اور آخرت پر پوری طرح یقین نہیں رکھے گا، اُس کو فلاح نصیب نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا یہ لوگ خواہشات نفسانہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مگر انسان کو گمراہ کرنے والے عناصر میں سے سب سے بڑا عنصر ہی ہے۔ جب تک کوئی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے گا اُسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔

اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کا باطل عقیدہ بیان کیا ہے اور پھر اُس کا رد بھی فرمایا ہے۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں یہ بات بھی آجاتی ہے کہ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں اور اُن کے باطل عقیدے سے لوگوں کو خبردار کریں اور انہیں بتلایا جائے کہ ان کا عقیدہ بالکل کافرانہ ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ یہ عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی بالکل متعارض ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ آمَنُوا البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ عقیدہ عینیت کا ابطال لوگ۔ عربی زبان میں ک تاکید کے لیے آا اور قد بھی ماضی پر داخل ہو کر تاکید پیدا کرتا ہے۔ گریا یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ لوگ یقیناً کافر ہوئے فَالَّذِينَ جنہوں نے کہا، یعنی جنہوں نے اپنے اعتقاد کا اظہار اس طرح کیا إِنَّا نَحْنُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ کہ بیشک اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی یا ذات خدا نہیں ہے بلکہ یہی خدا ہے یہ ہندوؤں والا اوتاری یا حلولی عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی بھی روپ میں جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اللہ نے فرمایا یہ لوگ بچے کافر ہیں انہوں نے خالق اور مخلوق کو ایک ہی چیز بنا دیا۔ حالانکہ خالق کا کسی مخلوق کے روپ میں ظاہر ہونا اس کی تنزیہ کے خلاف ہے، لہذا ان لوگوں کے کفر میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ عیسائیوں کے درمیانے فرقے ملکائیت اور یعقوبیت بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں البتہ عیسے کے فرقے بطور یہ کا ذکر کئے گئے گا۔ یہ دونوں گروہ حلولی عقیدہ کے قائل ہیں۔ اس وقت بھی عیسائی دنیا میں در بڑے فرقے روکن کھینک اور پراسٹنٹ موجود ہیں

مسلمانوں میں بھی وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کا عقیدہ موجود ہے مگر یہ عقیدہ حلولی سے بالکل مختلف ہے۔ وحدۃ الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود

حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، انہی ابدی اور مستقل وجود صرف ایک ہے، باقی سب عارضی اور فانی ہیں۔ ”مَحَلُّ شَيْءٍ هَكَذَا لَا يَكُنْ وَجْهَةً (القصص) اللہ تعالیٰ کی ذات کو باقی ہر چیز فانی ہے، کسی کو بقا و حمل نہیں اکثر ہندوگان دین اس عقیدے کے قائل ہیں، چنانچہ حضرت جنیدؒ، شبلیؒ سے کہے کہ۔ شاہ ولی اللہؒ، شاہ اسماعیلؒ، مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حاجی المذللہ وغیرہ اس کو طے ہیں مگر یہ حلولی اور اتحادی عقیدہ نہیں ہے۔

حلولی طرز کے باطل عقائد بعض مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بے تعلقی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے، چنانچہ آپ نے اکثر سنا ہو گا۔

وہی مستوی عرش ہے خدا ہو کر
اگر پڑا ہے دینے میں مصطفیٰ ہو کر

یہ بالکل عیسائیوں اور ہندوؤں والا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے روپ میں ظاہر ہوا ہے۔ خواجہ غلام فریدؒ مٹھن کوٹ سے چاچاں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے سر دین بھی کہتے ہیں۔

چاچڑ وانگ مدینہ، کوٹ مٹھن بیت اللہ
ظاہر ہے روح پیر فریدؒ، باطن ہے روح اللہ

یہ بھی وہی عقیدہ ہے۔ خواجہ غلام فریدؒ بڑے اچھے بزرگ ہوئے ہیں مگر بعد میں لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا، ان کے پہلے مقام کو مکہ سے غیر دی اور دوسرے کو مدینہ سے اور یہ بھی کہ دیا بظاہر تو یہ پیر صاحب تھے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے روپ میں آگیا تھا۔ اب غور فرمائیے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اور اس عقیدے میں کیا فرق رہ گیا ہے۔ پھر ایک غلو یہ کیا کہ پیر صاحب کے چہرہ کو ام الکتاب سے تشبیہ دی۔ ام الکتاب سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام ہے

یا پھر لوح محفوظ کو بھی اس نام سے پکارا جاتا ہے لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کا اجمالی یا
تفصیلی علم ہے جسے خواجہ فرید کا چہرہ بنا دیا۔

ام الكتاب ہے چہرہ منسرد کا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے
انہوں نے صریحاً کھڑکا ارتکاب کیا۔ ایسا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے
اور انسانی فطرت سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ خدا کی وحدانیت انسانی فطرت
میں داخل ہے۔ اہم الیومینہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدا ہوتا ہے کسی
پیارے کی چوٹی پر ایسی ایسے جزیروں پر پہنچ جائے جہاں کسی دوسرے انسان کا
گزر نہ ہو۔ پھر وہ جوان ہو کر عقل و شعور کی عمر کو پہنچ جا۔ اُسے تو باوجود اس کے
کہ اُس کے پاس کوئی مبلغ دین نہیں آیا خود اُس کی عقل سلیم کا تقاضا ہے
کہ اُسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے پر آمادہ کرے۔ ایسے شخص سے
غنا، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی بازی نہیں ہوگی، تاہم اگر وہ کفر اور شرک
کا ارتکاب کرے گا تو عند اللہ ماخوذ ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے اُسے عقل سلیم دیکر
اس دنیا میں بھیجا تھا اور اُس عقل کا تقاضا ہے کہ وہ نشانات قدرت
دیکھ کر اپنے دل کو سچا بنائے اور اس کی یگانگت پر ایمان لائے۔

فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ اور مسیح علیہ السلام نے کہا اِنِّي مَسِيحُ
اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ
میں اس دنیا میں موجود ہے وہ اپنی قوم کو ترجیح دے گا کہ وہ اس کی تعظیم کرتے
ہے۔ مگر آپ کے بعد انہوں نے خود مسیح علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا۔
مسیح علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ تم بھی اسی خدا کی عبادت کرو جسکی میں کرتا ہوں
میں بھی اسی کا بندہ اور تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں۔ "وَرَسُولُ الْمَلِكِ"
مسیح اِنِّي مَسِيحُ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ

نبی تھے جو صرف بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہوئے۔ آپ ساری دنیا کے لیے
بین الاقوامی نبی بن کر نہیں آئے۔ لہذا آج عیسائیوں کا پوری دنیا کو عیسائیت
کی دعوت دینا خود مسیح علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہے۔ پوری دنیا کے
لیے دعوت صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے بعد قیامت
تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الغرض مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر واضح کر
دیا کہ پوری کائنات کا پروردگار صرف اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق
ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔

شرک قابل
حالی ہے

فرمایا یہ بات اچھی طرح سن لو، اِنَّهُ مِنْ كَيْدٍ لِّبَنِي اَدَمَ
جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور یہی عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے چلا
جھا فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے
اُس پر جنت عظام کہ دی وَمَا اُولٰٓئِكَ اِلَّا نَجَسٌ اور اُس کا ٹھکانا دوزخ
بن گیا۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہوگا جو شرک
مقام پر آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے
حَتّٰى يَسْلُجَ الْجَحْمَ فِي سِسْمِ الْخَنَاطِ بِهَا
تک کہ اونٹ سوئی کے نمک میں سے گزر جائے، مقصد یہ کہ جہنم کا اونٹ سوئی کے
نمک میں گزرنا ممکن ہے، اسی طرح کافر کے لیے جنت عظام ناممکن ہے، ہر حال میں اللہ نے علی علیہ السلام کا
قول نقل کیا ہے کہ شرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا اس قسم کی آیات آج
بھی انجیل میں موجود ہیں کہ سجدہ صرف خداوند کے سامنے ہی کر۔ بعض آیات
میں شرک کا صریحاً رد بھی کیا ہے۔

شرک کی بہت سی قسمیں ہیں مگر اکثر لوگ عبادت میں شرک کرتے
ہیں یا پھر خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ اس کی مخلوق میں مان کر شرک کے مرتکب
ہوتے ہیں مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی پرانے فرقے ہی کہتے تھے کہ انہیں
صرف حاصل ہے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں حالانکہ صرف صرف اللہ تعالیٰ

کے ساتھ مختص ہے یا یہ کہ مسیح علیہ السلام عالم الغیب ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں یہ معنیت بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور ذات میں مانی جائے گی تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گا۔ یہودیوں کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ہمیں چھڑالیں گے اور دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ سب باطل عقائد ہیں اور ان کے معتقدین کافر ہیں۔ فرمایا اور کہو! وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَابٍ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہو گا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک باللہ ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (نعمان) دوسری جگہ فرمایا وَأَكْفُرُوا لَهُمْ الظَّالِمُونَ (البقرہ) یعنی کافر ظالم میں مطلب یہ ہوا کہ کفر اور شرک کرنے والے بد عقیدہ لوگ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عقیدہ عینیت یا طولی عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔

اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ إِذْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَدَّ اللَّهُ نَأْتِيهِمْ ثَلَاثَةً بِشَاقِ اللَّهِ تَعَالَى تینوں میں تیسرا ہے عیسائیوں کے دونوں بڑے فرقے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا کے تین حصے بنائے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس یا ذات، علم اور حیات اس عقیدہ میں ذات سے مراد خدا تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو علم کا علمبردار اور جبرائیل علیہ السلام کو حیات کا مظہر قرار دیا ہے ایک عقیدہ کے لحاظ سے تین اجزاء باپ، بیٹا اور مریم ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ، مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ہیں۔ اس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام کو مادر خدا الیم کیا۔ انصاری کے ان باطل عقائد کے متعلق اسی سورۃ کے آخری دو کوع میں آیت لگا

عقیدہ
تثلیث

کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔
 اَنتَ هَلَّتْ لِلنَّاسِ اتَّخَذُوْكَ وَاَحْيَا الْهٰكِنِ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔
 اُس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ عرض کریں گے۔
 اے مولا کریم! تیری ذات پاک ہے۔ بے بلا میں ایسی گندی بات کیسے کر سکتا
 ہوں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو میرے دل کی بات جانتا
 ہے مگر میں تیرے دل کی بات نہیں جان سکتا۔ علام الغیوب تو ہی ہے۔
 پھر جب تثلیث کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ تو توحید
 کے خلاف ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو ایک ہی ہے۔ کبھی تین ہو جاتے
 ہیں کبھی ایک بن جاتا ہے، عجیب گردن کجہ دھندلانا رکھا ہے بہر صاحب عقل
 جانتا ہے کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک تین کیسے بن سکتا ہے
 یہ سب ان کی ذہنی اختراعات ہیں۔ اگر کسی سے تین روپے قرض لے
 کر اُسے ایک روپیہ واپس کیا جائے کہ لو بھائی تمہارے تین روپے ایک بن
 گئے ہیں، تو کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا۔ مگر یہ لوگ اپنی
 ضد اور بہٹ دھرمی کی وجہ سے تثلیث کے باطل عقیدے پر اڑے
 ہوئے ہیں۔ فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والے بکے کافر ہیں۔

مجموعہ صفحہ ۳۴۲
 قرآن: وَمَا مِنْ دِيْنٍ اِلَّا اِلَهُ وَاحِدٌ نِّبِیُّ بَعْدَ نَبِیِّ
 صرف اللہ مستحق عبادت، متصرف فی الامور، مشکل کشا حاجت روا، ہمدان
 ہمدان، خالق کل اور رب صرف وہی ایک ذات ہے۔ اَيُّهَاكَ لَعْنَةُ
 کا یہی مطلب ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات خداوندی
 ہے دوسرے مقام پر فرمایا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
 راہزنہ (نصرانی کی عبادت کرو، نذر دنیا زائسی کے نام کی دو، دہانی عیسیٰ کے
 نام کی دو، اُسی کو پکارو، اُسی کے۔ منے رکرو ع و سجود بجا لاؤ۔ نافع اور ضار

وہی ہے۔ وہ جو چاہے کر گزرنے پر حق بجانب ہے اُس کے علاوہ نہ کوئی
 عظیم کل اور نہ کوئی نفع نقصان کا مالک۔ تمام اختیارات اُسی کے قبضہ قدرت
 میں۔ بیماری اور شفا، ترقی اور تنزل سب کچھ اُسی کے ہاتھ میں۔ یہی سبب الہی
 بھی وہی ہے وہ جب تک چاہے کسی کو زندہ رکھے اور جب چاہے میت
 چھین لے، اُس کے کاموں میں کسی کی دخل اندازی کی مجال نہیں لہذا تائید
 کا عقیدہ رکھنے والے کے کافر ہیں

سزا اور
 معافی

فَرَّيَا وَإِنْ لَمْ يَنْتَهَوْا عَمَّا يُفْعَلُونَ اور اگر یہ اس
 باطل عقیدے سے باز نہ آئے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اور اُس سے توبہ نہ کی،
 لَيَسَّيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو ضرور
 پہنچے گا ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب، جو لوگ اپنے ناپق
 مالک اور موجود حقیقی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ بلاشبہ
 سزا کے مستحق ہیں۔ فَرَّيَا أَفَلَا يَتَوَفَّوْنَ أَلَمْ يَلْقَ اللَّهُ يَوْمَ الْفَتْخِ
 کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے جب تک کوئی اس دنیا میں زندہ ہے اس
 کے لیے موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے اور اس پر
 ایمان لائے اور مسیح علیہ السلام کو اس کا بندہ تسلیم کرے وَكَيَسْتَعْتَفُونَ
 اور پھر اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی چاہیں۔ اپنی نادانی اور
 کوتاہی پر نادام ہو جائے توفیرا وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ تو بہت
 ہی بخشنے والا اور از حد مہربان ہے جو کوئی سچے دل سے توبہ کر کے اُس کے
 دروازے پر آجاتا ہے تو بڑے سے بڑا مجرم بھی اس کی رحمت سے محروم
 نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آکر اُسکی تمام خطائیں مٹا کر دیتی ہے اور
 ایسا شخص اللہ کا قریب بندہ بن جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کر سکتے
 اور کیوں اس سے معافی نہیں مانگتے، وہ مالک الملک تو بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت
 ہی مہربان ہے اب بھی موقع ہے کہ وہ راہِ راست پر آجائے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلُنِ
 الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبِّئُ لَكُمْ الْآيَاتِ ثُمَّ
 أَنْظُرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ ﴿٥﴾

ترجمہ :- نہیں ہیں مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول
 تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول اور ان
 کی ماں صدیقہ (بہت راست باز خاتون) ہے۔ وہ دونوں کھانا
 کھاتے تھے، دیکھو! ہم ان کے لیے کس طرح دلائل بیان کرتے
 ہیں۔ پھر دیکھو! یہ لوگ کدھر اٹے پلے جا رہے ہیں ﴿۵﴾

رابطہ آیت

گذشتہ کئی دروس سے اہل کتب کے عقائد باطلہ کی تردید ہو رہی ہے۔ اللہ
 نے فرمایا کہ نفعین عمد کی وجہ سے یہ ملعون ٹھہرے۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف
 کی۔ ان کی اکثریت نافرمانوں کی تھی مگر ان میں بعض باصلاحیت لوگ بھی موجود تھے۔
 وہ حق بات کو مستبول کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ
 کے مختلف فرقوں کے عقائد باطلہ کا رد فرمایا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کے رفقاء کو یہ بات سمجھا دی کہ وہ اہل کتاب کی مخالفت سے خوفزدہ نہ ہوں
 بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ لوگ کچے
 کافر ہونے جنہوں نے کہا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یعنی مسیح علیہ السلام
 بعینہ خدا ہیں۔ یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے بلکہ خود

مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ آپ کی تبلیغ کا ذکر تو ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہلے بنی اسرائیل اَعْبُدُوا اللّٰهَ اللّٰه تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اُس پر جنت حرام ہو گئی اور اُس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو گا۔ فرمایا یہ اتھاری عقیدہ رکھنے والے بھی کافر ہیں اور وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا اِنَّ اللّٰهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ یعنی اللہ تین میں سے تیسرا ہے یہ عقیدہ غلطیت بھی کفر ہے عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اب بھی موقع ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور سابقہ گناہوں کی معافی طلب کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، بصورت دیگر دردناک عذاب کے متحمل ٹھہریں گے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت مختصر الفاظ میں نصاریٰ کے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے جس کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام کو متصرف فی الارض اور خود مختار مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں ایسے دلائل کی طرف اشارہ کیا جنہیں دنیا کا کوئی صاحبِ شعور آدمی رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ نَّبِیٌّ نَّبِیٌّ مَّرْسُوْلٌ نہیں ہیں مسیح ابن مریم اللہ کے رسول۔ یہ ہا اور اِلَّا یعنی نفی اور اثبات کے درمیان بات کی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہونے کے سوا کچھ نہیں ہیں نہ وہ خدا ہیں نہ اوتار اور نہ خدا کے بیٹے اور نہ مقرب، اللہ کے فرستادہ ہونے کے علاوہ اُن کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ رسول کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ اُس کو بھیجنے والی کوئی دوسری ہستی ہے جو بلاشبہ جیسے جانے والے سے اعلیٰ وارفع ہے اور وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے مسیح علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا، لہذا وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے۔

مسیح ابن مریم کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم

سے بیٹے ہیں جو پیدائش کے لیے دل کا محتاج ہے اور اس کے پرست...
 پیدا ہوا ہے، خود الا کیسے ہوا۔ اب مسیح کے نام پر بھی غور کیجئے۔ یہ مرکب
 ہے، روح اور جسم کا، اور جو مرکب روحانی روح اور جسم کا محتاج ہو، اُس پر
 الوہیت صادق نہیں آتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز
 ہے اور کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ ہر چیز اُس کی محتاج ہو۔ گذشتہ سورۃ میں **قُلْ**
رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام
 کا روح مع اجسم اپنی طرف اٹھالیا۔ اس سے بھی آپ کا مرکب ہونا ثابت
 ہوتا ہے جو صفت الوہیت کے منافی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے عیسیٰ علیہ السلام کو باب کے توسط کے بغیر پیدا کیا۔ مگر ماں کا توسط تو موجود ہے
 مسیح علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اُس کے فرستادہ ہیں
 وہ نہ خور خدا ہیں اور نہ تمیوں میں تیسرے ہیں۔ نصاریٰ کا حلوئی اور آواری دونوں
 عقائد باطل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ انسانیت کی اصلاح اور
 فلاح کے لیے اُس نے ہمیشہ اپنے رسول بھیجے ہیں، وہ نہ خود آیات اور
 نہ اس کا کوئی اور نازل ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام
بِمَا قَدْ نَعَلْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اس سے پہلے
 رسول ہی گزرے ہیں، اور رسول انسان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں انسانوں کی
 طرف مبعوث کیا جاتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے بعد صرف ایک رسول
 کی ضرورت تھی جس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام ہی امرا اعلیٰ کو رفع الی السماء
بِمَا بَشَّرْتُمْ نُنَاتے ہے وَمُبَشِّرِي لِكُنْ مُؤَلِّمًا قَاتِي مِنْ
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ سورۃ صافات میں ہے بعد ازیں رسول آئے
 گئے۔ جب کا نام احمد ہو گا۔ انجیل میں احمد کا متبادل لفظ فارعلیط گذشتہ صفحہ
 تک موجود رہا ہے مگر اب انوں نے کتاب التمرین تحریر کر کے اُسکی

جگہ مدکار کا لفظ دیا ہے۔ کیونکہ فار قیط کے لفظ سے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت ظاہر ہوئی تھی اور نصاریٰ آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
 بہر حال فرمایا کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے رسول آتے رہے ہیں جو سب اللہ کے بندے اور انسان تھے **إِلَّا بِجَآءَ تَوْحِيْدِ الْبَهْمِ** اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ رسول مسیح کے ساتھ مرتھے اور **مِنْ أَهْلِ الْقُرَآئِ** مستحق بنیوں سے آتے ہیں، درحقیقت لوگوں میں سے رسول نہیں آئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اعلیٰ اور مستحق انہوں میں سے رسول کا انتخاب فرماتا رہا ہے تو فرمایا کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں آپ نہ تو خدا ہیں نہ خدا زادے اور نہ تینوں میں سے تیسرے، وہ تو مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، وہ الہ ہرگز نہیں ہیں۔

کسی ذات میں صفت الوہیت ماننے سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا وہ ہستی ان صفات پر پورا اترتی ہے جو سابقہ کتب اور اہل ضرور کے نزد مسلم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہو یعنی جس کا وجود خود بخود ہو، کسی دوسری ذات کا پیدا کردہ نہ ہو۔ مگر مسیح علیہ السلام میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اُن کا وجود تو پیدا شدہ اور مرلوب ہے، وہ نہ خالق ہیں اور نہ رب، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔

اللہ کی ایک صفت قادر مطلق ہونا بھی ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جسے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو مگر مسیح علیہ السلام میں یہ صفت بھی تھوڑی ہے وہ تو اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ — انجیل میں موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنی عاجزی کی وجہ سے تختہ دار پر چڑھے اور جو عاجز ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ انجیل میں مسیح علیہ السلام کا یہ قول بھی موجود ہے کہ **بُنِیَ عَنِیْ مِیْسَیْنِ** آپ کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی آپ کے عجیب پر والہانہ کلمات ہیں اور صفت الوہیت کے منافی ہے حقیقی وجود کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ علیم علی ہو کوئی چیز اس سے

منفی نہ ہو۔ قیامت کے وقت کے متعلق انجیل میں مسیح علیہ السلام کا فرمان
 موعود ہے کہ قیامت کی گھڑی کے متعلق نہ فرشتے جانتے ہیں اور نہ بیٹا یعنی
 خود مسیح۔ اس با علم صرف باپ یعنی خدا تعالیٰ کو ہے، اور کسی کو نہیں اس طرح
 مسیح علیہ السلام کے علم کل ہونے کی بھی نفی ہو گئی۔ الہ کی ایک صفت یہ ہے
 کہ وہ غیر محدود اور غیر مرئی ہوگا۔ نہ تو اس کا احاطہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ ان اشخاص
 سے انفرادیت ہے بلکہ مسیح علیہ السلام چلتے پھرتے دکھائی دیتے۔ تھے اور مرید نے
 قدس کے مہر و انان تھے، لہذا وہ ان صفات کے حامل ہی نہ تھے اس لیے
 بھی انہیں الوہیت سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ وہ
 ہے جس میں عبودیت کی صفت یا بلکہ مگر مسیح علیہ السلام تو عابد ہیں۔
 معبود نہیں۔ جیسا کہ گذشتہ درس میں گزر چکا ہے ان کی تو اپنی تعلیم ہی تھی۔
 عَسْبُدُ وَاللّٰہُ اِلٰہُکِی بَادِتْ کَرُوْجُوْیْلَرْحٰی پُرور دگار۔ بے اور تمہارا بھی
 لہذا اب اللہ نہیں تسلیم کیے جاسکتے۔

حضرت مریم
 صدیقہ علیہا صلوات کی خود گواہی دی اور فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے
 قَامَتْہٗ صِدِّیْقَہٗ اور آپ کی والدہ صدیقہ یعنی راست ازہیں
 اسلامی اصطلاح میں انبار علیہم السلام کے بعد صدیقین کا درجہ ہے۔ اور اس
 سے مراد خدا کی عبادت گزار، اس کا ذکر کرنے والی، پاکیزہ اخلاق، برائی سے
 دور رہنے والی، ہر لحاظ سے سچائی پر کاربند، اطاعت گزار اور عقیدے اور
 عمل میں راست باز ہے۔ جب حضرت مریم حضرت مسیح علیہ السلام کو گود میں
 میں اٹھا کر آئیں تو یہودیوں نے فوراً ان پر الزام لگایا لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا
 فَرِیْثًا (مریم) تو یہ بدکاری کا بچہ لے کر آئی ہے، تیرے والدین تو ایسے نہیں
 تھے۔ اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے منسرد فرمایا کہ حضرت مریم راست باز
 خاتون تھیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ذکر کے بعد آئے اللہ تعالیٰ ضرورتاً زندگی
 نے ان دونوں کی حیثیت کی مزید وضاحت فرمائی ہے **كَانَ نَارًا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ** کا اعتبار
 وہ دونوں (ماں بیٹا) کھانا کھاتے تھے بہر مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح اور
 اُن کی والدہ کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں تھے بلکہ عام انسانوں کی طہرت
 وہ بھی کھانے کے محتاج تھے انہیں بھی بھوک پیاس ملتی تھی اور الا وہ بوسنٹا
 ہے جو ان چیزوں سے پاک ہو۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک پیاس
 کے اڑانے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہو۔ پاؤں رکھنے کے لیے زمین کا
 محلّج ہو چھ جسم و بدن کا تعلق قائم رکھنے کے لیے سانس کا احتیاج ہو
 اور جسے بول و براز کی حاجت لاحق ہو۔ وہ جلا الّا کیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ
 نے یہ ایسے عقوس دلائل بیان فرمائے ہیں کہ کوئی شخص ان کی تردید نہیں کر سکتا
 یہاں کھانا کھانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعتبار کو واضح فرمادیا
 بلکہ یہ دلیل لڑا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے حق میں دی **وَمَا جَعَلْنَاهُمْ**
جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا جسم ایسا نہیں
 بنایا جو کھانے کا محتاج نہ ہو کسی نبی کا وجود ازلی ابن بھی نہیں ہے۔ ازلی
 ابدی اور تمام ضروریات سے سبزا اور منزہ ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے
 فرشتے اگرچہ کھانا نہیں کھاتے مگر بقائے حیات کے وہ بھی محتاج ہیں وہ
 چلنے پھرنے کے محتاج ہیں اور صرف امر الہی سے ہی چلتے چہرتے ہیں اور
 حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ رفع درجات کے محتاج ہیں اور
 انعام و اکرام کے بھی خواہشمند ہوتے ہیں۔ غرضیکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل
 عزرائیل علیہم السلام اور تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوق کسی نہ کسی
 چیز کی محلّج ہے۔ ہے حتیٰ کہ ہر ذی جان چیز سانس تک لینے کی محتاج ہے انبیاء
 اولیا اور بزرگ سب اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اور اسی کے عابد ہیں۔ معبود
 صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اُس کے علاوہ نہ کوئی عظیم کل ہے نہ

قادرُ خَلْقِ سَبِّ اور نہ واجبُ الوجود، سب کے سب مرئی یعنی دکھائی دینے والے اور محدود ہیں۔ لامحدود اور غیر مرئی صرف ذاتِ خداوندی ہے۔ لہذا محمود بھی وہی سب، اس کے علاوہ بشمول مسیح علیہ السلام کوئی الہ نہیں ہے مسیح علیہ السلام اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ بنی فرخ انسان میں یہ سب سے بڑا شرف ہے مگر وہ الہ بہر حال نہیں ہیں۔

یہ دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے فرمایا اَفْظَلُّ كَيْفَ تَكُنْ لَكُمْ اَلْاٰیٰتِ وَجَعَلْنٰكُمْ كَسَطْرٍ وَاضِحٍ دَلٰلِیْلٍ بَيَانٍ كَرِّمٍ ہر ہر لفظ میں توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کی دلیل موجود ہے۔ تمکینت اور اتحادی عقیدے کی تردید ہے اگر اور کوئی دلیل بھی سمجھ میں نہ آئے تو اتنی بات تو باطل سیدھی سادھی ہے کہ جو کچھ کہنے کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ انسان تمام ضروریاتِ زندگی کا محتاج ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان ہیں لہذا وہ محمود نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اللہ اَفْظَلُّ اَخْبَرُ لَوْ فَكَّرْتُمْ پتھر دیکھو! یہ کدھر اٹھ پھر جا رہے ہیں۔ یہ انہی اتحادی اور تثلیث کے گندے عقیدے پرصر ہیں۔ انہوں نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا ہے۔ اسی گمراہی میں مبتلا ہو کر کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود یہ اس باطل عقیدے کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تصرف میں شرک کرنے کا خصوصی رد فرمایا ہے۔

لا یحب اللہ

درس کی دعوت ۲۴

الحمد

آیت ۶۷ نا

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ
 ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۷﴾ قُلْ
 يَأْمُرُ الْكِتَابُ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
 وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۶۸﴾

ترجمہ : اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے
 ہو اللہ کے سوا اُن چیزوں کی جو نہیں ہاک تمہارے لیے نقصان
 کی اور نہ نفع کی ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے مَنے والا اور ہدایت
 والا ﴿۶۷﴾ اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ! نہ تمہارا دین
 اپنے دین میں نامحق اور نہ یہودی کرو اُن لوگوں کی خواہشات کی جو
 اس سے پہلے تمہارے پیچھے ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں
 کو گمراہ کیا ہے اور وہ میرے راستے سے ہٹ گئے ہیں ﴿۶۸﴾

گزشتہ درس میں اہل کتاب کے باطل عقائد اور اُن کی خرابیوں کا ذکر ہوا، مابین
 اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے مختلف فرقوں کی تکمیل کا ذکر کیا جو یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بعینہ خدا
 مانتے ہیں یا پھر تین خداؤں میں سے تیسرے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھنڈہ
 عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے بلکہ خود انبیاء کی تعلیم کے بھی
 منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو تعقین کی کہ وہ اس باطل عقیدہ سے باز آجائیں ورنہ
 عذاب الیم کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے

متعلق فرمایا کہ آپ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ نے رسول میں آپ پہلے
 بھی سے رسول گزرتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم صدیقہ
 تھیں یعنی نہایت ہی راست باز خاتون تھیں، وہ یودیوں کی طرف سے لگائے
 گئے الزامات سے بالکل مبرا تھیں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق مادرِ خدا
 بھی نہ تھیں حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے
 کیونکہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ کھانے کے محتاج تھے۔ انہیں کبھی بڑے
 بھی لاحق ہوتی تھیں اور وہ کمزوری کی حالت میں بھی مبتلا ہوتے تھے۔ ظاہر ہے
 کہ جن ہستیوں کی زندگی کا انحصار دوسری اشیاء پر ہو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں
 وہ تو خود محتاج تھے۔ اور معبود وہ ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں بلکہ سب اس
 کے محتاج ہیں۔ معبود وہ ذاتِ خداوندی ہے جو تمام نقائص، احتیاج اور
 کمزوریوں سے پاک ہے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ اور دیگر مشرکین کے
 عقائد کا رد فرمایا ہے اور نہایت لطیف پیرائے میں معبودانِ باطلہ کی کھنکھ
 سے روکا ہے، نیز دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 قُلْ لِّیْ خَیْرِ اَآپ کہہ دیجئے اَسْعَبُدُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ کیا
 تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اُن کی مالا کہ جَمَلْتُ لَکُمْ
 حَقّاً اَوْ لَا نَفْعاً جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں
 میں سمجھا یا یہ مطلب ہے کہ جو ہستی نفع و نقصان پر قادر نہیں ہے وہ معبود
 کیسے ہو سکتی ہے؟ نافع اور ضار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی معبود
 برحق ہے، مسیح علیہ السلام نہ نفع و نقصان پر قادر ہیں اور نہ وہ عبادت کے
 لائق ہیں۔ انجیل میں بھی موجود ہے ”بیٹا، مسیح علیہ السلام آپ سے کچھ نہیں
 کر سکتا، جو کچھ اختیار ہے، اُس باپِ خدا کے پاس ہے“ بہر حال معبود وہ
 ہو سکتا ہے جو احتیاج سے پاک ہو، ہر قسم کے اختیار کا مالک ہو، قدرتِ اتم

رکھتا ہو، واجب الوجود اور خالق ہو اور وہ علم محیط رکھتا ہو۔ یہ نصاریٰ کے عقائدِ باطلہ کی تردید ہوگئی

مشرکین بھی جن کی پرستش کرتے ہیں انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء اور اولیاء یا جنات وغیرہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ تمام اختیارات مالک الملک کے پاس ہیں ہر چیز کا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ سورۃ المائدہ میں صحت کے ساتھ موجود ہے يَبْرَأُ الْاَمْسَ مِنْ السَّمَاءِ اِذَا يُمْزِجُ بندوں سے لے کر پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے ہر چیز انہی کے قبضہ اور تصرف میں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کلامی قُلْ لَا اَهْلِيْكَ لِنَفْسِيْ نَفْسًا وَّلَا صَاحِبًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (اعراف) میں اپنے اپنے کسی لطف و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تمام تصرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے ساری مخلوق اُس کی محتاج ہے۔ وہ اکیلا معبود ہے باقی سب عابد ہیں۔ مگر نصاریٰ کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے جو مع علیہ السلام کو معبود بنانے بیٹھے ہیں حالانکہ آپ کو لطف نقصان کا کچھ اختیار نہیں۔

صفات
الوہیت

فرمایا یاد رکھو! وَاللّٰهُ يَكُوْنُ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ہر ایک کی بات، دعا، اور فریاد کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے وہی ذات يَكُوْنُ شَيْءٌ وَّمُخِیْطٌ ہے اور وہی ذات يَكُوْنُ شَيْءٌ عَلَیْہِمْ ہے نہ کوئی چیز اُس کے احاطہ قدرت سے باہر ہے اور نہ کوئی اُس کے علم سے باہر ہے یہ دونوں صفات صفات الوہیت میں سے ہیں۔ پر سوال بھی عرض کی تھا کہ واجب الوجود ہونا، کمال صفات کا مالک ہونا، مختار کل اور علیم کل ہونا، قدرت نامہ کا مالک ہونا۔ غیر محدود اور غیر مرئی ہونا، سب صفات الوہیت ہیں۔ علیٰ علیہ السلام میں

ان میں سے کوئی بھی صفت نہیں پائی جاتی، وہ تو نظر آتے تھے اور محدود جسم رکھتے تھے لہذا وہ الٰہیکہ ہو سکتے ہیں۔ چونکہ وہ الٰہ نہیں ہیں لہذا ان کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جو تمام ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کوئی اختیار ہے نہ ہر چیز پر ان کی نگاہ۔ بے اور نہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ لہذا ان کی طرف الوہیت کی نسبت کرنا بالکل حماقت کی بات ہے جو عقل سے بالکل بعید ہے۔

غلو فی الدین غلو فی الدین یعنی دین کے معاملہ میں افراط و تفریط کا پیدا ہونا ایک قدیم بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی اور فرمایا: يَا هٰٓؤُلَآءِ الْكِتٰبُ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ عَنِ الْحَقِّ اِلَیْ غَیْرِہِ! آپ فرمائیں کہ اہل کتاب! اپنے دین میں حق غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی تجاوز کرنا یا حد سے بڑھنا ہے۔ مفسرین کہہ کر فرماتے ہیں کہ غلو دونوں صورتوں میں واقع ہوتا ہے یعنی افراط اور تفریط میں۔ اگر کسی چیز یا سستی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دیا جائے تو افراط یا زیادتی ہوتی ہے اور اگر اس کے منصب میں کمی کر دی جائے تو تفریط کہلاتی ہے۔ مقصد یہ کہ دین اور شریعت میں کسی معاملہ کے متعلق جو حد مقرر کی گئی ہے اس میں کمی بیشی کرنا افراط و تفریط ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے یہودی تفریط کا شکار تھے۔ اللہ نے تو اپنے انبیاء کی اتباع و محکمہ دیا تھا "وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِحُدُودٍ" (النساء) ہم نے تو انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا کیونکہ وہ اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں اور انہیں معجزہ ہی اس سے کیا جاتا ہے کہ ان کی زبان پر ایسی باتیں نہ ہوں جو اللہ نے منع فرمائی ہیں۔ ان کے مرتکب ہونے اور انہیں قتل کر کے بھی دریغ نہ کیا۔ حضرت ابو بکر علیہ السلام کے واقعات میں بنی اسرائیل کی طرف سے بے ادبی اور کُستامنی کے سبب سے

امور کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ کا نبی فرلپوری مخلوق میں منتخب اور برگزیدہ بندہ ہو گیا ہے
اُس کے دوسرے نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ ہوتا ہے۔ مگر یہودی
اپنے نبیوں کو عام انسانوں کا درجہ بھی نہ دے سکے اور اس طرح وہ تفریط کے
مرتکب ہوئے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
حضرت مسیح علیہ السلام کی تعظیم و تکریم میں اس مرتبہ غلو کیا کہ انہیں نبوت
کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کی کرسی پر بٹھادیا۔ اللہ کی صفات مختصہ کو
مسیح علیہ السلام میں ثابت کر کے لی کرشمہ کشی کی اور اس طرح افراط کے مرتکب
ہوئے۔ حالانکہ دین کے معاملہ میں افراط اور تفریط دونوں ناپسندیدہ ہیں۔
اور دونوں تفرامی کا باعث ہیں۔ دین میں جس چیز کے متعلق جو مد مقرر کی گئی ہے
اس پر قائم رہنا ہی صحیح دینداری رہنا انسان کو انسان کے مرتبہ پر ہی رکھنا صحیح
ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کو الوہیت کی چادر اوڑھادی گئی تو بنی غلو یعنی حد سے
تجاوز ہے۔

بندہ مذکور
سے زیادہ مجھے تم

افراط یعنی حد سے تجاوز کرنے کی بیماری ہماری امت میں بھی پائی جاتی ہے۔
حضرت علیہ السلام نے خود اپنے متعلق فرمایا: **لَا تُطَرِّدُونِي كَمَا أَطَرَّتِ**
النَّصَارَى الْيَهُنَا۔ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا جس طرح
عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کی تعریف میں کیا اور انہیں بندے سے الگ
بنادیا۔ ایسا محبت، عقیدت اور تعظیم میں تجاوز کی وجہ سے ہوا۔ **فَسُئِلَ**
رَبُّكُمَا قَائِدَهُ قَوْمَهُ میں کہ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں
لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ میری تعریف میں مبالغہ آرائی :
کرنا ایسی افراط ہے اور یہی چیز انسان کو کفر نام پہنچاتی ہے۔ **جَمَلَةٌ** ہاں
اہل بدعت ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف و
توسیف میں اس حد تک مبالغہ آرائی کی کہ آپ کو خدا کے درجے تک
پہنچا دیا۔ بزرگوں کے لیے ایسے ایسے تعریفی کلمات اور القابات وضع

یکے جو افراط کی تعریف میں آتے ہیں، کہیں اہم الاولیاء بنا دیا اور کہیں اہم المتعین کا خطاب لے دیا، حضرت اقدس اور نامعلوم کیا کیا القابات لے کر ان کو شریعت کی مقررہ حد سے بہت آگے لے گئے، جنہوں پر علیہ السلام کے سامنے جب کسی شخص نے دو کفر شخص کی تعریف میں مبالغہ کیا تو آپ نے فرمایا: **وَيَحِلَّتْ قَطْعَتَا عُنُقِهِمَا** افسوس ہے تو نے تعریف میں مبالغہ کر کے اُس کی گردن کوڑ دی۔ فرمایا جب کسی کی تعریف مطلوب ہو تو یوں کہنا کہ **وَاللّٰهُ حَسْبِيْ** اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا ہے۔ وہ صورت حال کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بزرگوں پر ترمیم کرو یعنی یوں کہو **رَحِمَهُمُ اللّٰهُ** اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا نام آئے تو **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ** اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ اُن پر راضی ہو گیا۔ مقصد یہ کہ افراط و تفریط کسی صورت میں بھی روا نہیں۔ یہ چیز کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

مولانا ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ غلو کبھی افراط سے ہوتا ہے اور کبھی تفریط سے۔ عیسائی تفریط میں مبتلا تھے۔ انہوں نے مصلیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ یعنی مولود بشری کو الٰہ بنا دیا۔ غرضیکہ اعمال میں نہ افراط گوارا ہے اور نہ تفریط پسندیدہ۔ یہودیوں نے اعمالِ شرع کی کچھ پروا نہ کی۔ اُدھر نصاریٰ کے اعمال میں تفریط ہوئی اور انہوں نے اصل اعمال کی بجائے رہبانیت کو ایجاد کیا، اور بدعات کے مرتکب ہوئے، بدعات کے تمام کام خود ساختہ ہوتے ہیں اور تفریط کے حکم میں داخل ہیں۔ دین میں اسی ایجاد بندہ کے متعلق آتا ہے **رَهْبَانِيَّة** ابتداء وہا یہ رہبانیت ہے جسے نکالا گیا۔ اور جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓءَ فَعۡوَنَهُۥ** پیروی کرو

غلو و غلو

اُن لوگوں کی خواہشات کی قُد مَنگُوا مِنْ قَبْلِ جو خود پہلے گمراہ ہو چکے ہیں وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور انہوں نے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔ یہود و نصاریٰ نے یہی کیا کہ وہ تو گمراہ ہوئے مگر انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیا۔ یہودیوں میں شرک کی بیماری صابیوں سے آئی اور نصاریٰ نے اُسے یزیدوں، رومیوں اور پاپے مصریوں سے افذ کیا۔ ہمارے اس برصغیر میں بھی شرک اور بدعت کی لعنت ہندو مت اور بدھ مت سے آئی ہے۔ یہ سوئم، پالیسیل، قبروں پر پھول چڑھانا وغیرہ سب ہندوؤں سے اخذ شدہ رسوم ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ خالص بدعات ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ دوسری اقوام کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بدعات میں خواہشات سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، ان میں کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ محض ذاتی پسند ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارا یہ دستور ہے۔ ہمارے بڑے ایا کہتے تھے۔ ایسی چیزیں نہ تو کتاب و سنت میں ملتی ہیں اور نہ صحابہؓ کے عمل اور ائمہ دین کے اجتہاد سے ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں خوشی اور غمی کی تمام رسوم محض خواہشات کی پیروی کا نام ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بدعات میں محض اپنی پسند کی تکمیل مطلوب ہوتی ہے نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔

آج مسلمان بھی بدعات کا شکار ہو چکے ہیں، انہوں نے آسمانی کتابوں وحی الہی اور انبیاء کا طریقہ چھوڑ دیا ہے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ آج یہ بھی انہی لوگوں کا اتباع کر رہے ہیں جو خود بھی گمراہ ہونے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ وہ لوگ مجیہات اور بدعات کے عمل سے گمراہ ہونے اور آج یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر ضلالت کے گمڑے میں گر چکے ہیں۔

بہت سی جگہ
افسردہ

بدعات کو جاری کرنے والے اکثر فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں یا پھر
ملوک اور سلاطین اپنی لوگوں کی حوصلہ افزائی سے بدعات بردار چڑھتی ہیں
جیسے ملک میں بھی بدعات کی حوصلہ افزائی اور پورے ہوتی ہے، قبروں کا
خسار اور ان پر چادریں چڑھانا، بستی دروازے کی کشادگی وغیرہ املا اور زبرد
اور اعلیٰ حکام ہی کہتے ہیں۔ جب بڑا آدمی خود قبروں پر پھول چڑھاتا ہے
تو چھوٹے آدمی بھی اسی کا اتباع کرتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور
دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں غلو فی الدین میں داخل ہیں۔ ذرا غور
فرمائیں کہ قبروں کے ساتھ جو معاملہ آج ہو رہا ہے کیا حضور علیہ السلام نے
ایسا کیا تھا یا صحابہ کرام نے کیا تھا یا سلف صالحین میں سے کسی نے تدفین
دی تھی۔ کیا ان لوگوں کا دین مکمل نہیں تھا، جو ان چیزوں سے محروم رہ گئے۔
قبروں کی بچھگی تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے باطل خلاف ہے۔ آپ نے
تو فرمایا تھا لَا تَجْصَصُوا قُبُورَ بَرِّکُمَا اِنْتُمْ لَا تَکَاؤُ۔ مگر اب بڑی عیاشانہ
عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، پتھر لگ رہے ہیں۔ قبروں پر پتھر چل رہے ہیں۔
بڑے بڑے گنبد بن رہے ہیں۔ یہ سب غیر قوام کا اتباع اور غلو فی الدین ہے۔
ہندوستان میں قبروں پر گنبد بنانے کی بدعت بدھوں سے آئی ہے
ہندوستان، چین، جاپان اور مشرق بعید کے بعض دیگر ممالک میں ایسا ہی
ہے بڑی بڑی یادگاریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ دیو سیکل ابرام صریح ہیں ؟
یہ قبرستان ہی تو ہیں۔ آج سے ساڑھے چھ ہزار سال قبل بننے والے یہ فرعونوں کے
مزار ہیں۔ جس طرح مصری اور یونانی گمراہ ہوئے اسی طرح اب مسلمان
بھی ہو رہے ہیں۔ جو بدعات تصابی اور زرتشتی مذاہب میں تھیں۔
وہی اب مسلمانوں میں بھی آجی ہیں جو چیزیں یہود و نصاریٰ نے اختیار کیں
وہی مسلمان بھی اپنا رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری

است کے لوگ ہیں اہل کتاب اسے اسی طرح مشابہت اختیار کریں گے جس
 طرح ایک جوہر دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ غرضیکہ کہ اللہ نے
 فرمایا کہ سابقہ قومیں بھی دین میں افراط و تفریط کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئیں اور
 وہ بہت سے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بنیں۔

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ
 دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
 يَعْتَدُونَ ﴿٨٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٨٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ
 يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
 أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ
 هُمْ خَالِدُونَ ﴿٩٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ
 وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٩١﴾

ترجمہ :- لعنت کی گئی اُن لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا
 بنی اسرائیل میں سے داؤد (علیہ السلام) اور عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام)
 کی زبان پر یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انہوں کی اور وہ
 حد سے گزرتے تھے ﴿۸۸﴾ وہ انہیں منع کرتے تھے یہ دیکھتے
 کہ برائی سے جو وہ کرتے تھے، البتہ بُرائی ہے کافر گزائی جو
 وہ کرتے تھے ﴿۸۹﴾ دیکھئے گا تو ان میں سے جنہوں کو کہ
 دوستی کرتے ہیں اُن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا۔
 البتہ بُرائی ہے وہ بت ہو گئے عجیب ہے اُن کے لیے اُن

کے نفسوں نے ، وہ یہ ہے کہ اللہ اُن پر ناراض ہو ۔ اور وہ مذہب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۸۰) اور اگر یہ ایمان نہ آئے تو یہ اللہ کے نبی پر اور اُس چیز پر جو تیری گئی ہے اُس نبی پر ، تو نہ بناتے اُن کافروں کو اپنا دوست لیکن بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو نافرمانی کرنے والے

ہیں (۸۱)

گذشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی خرابیوں اور ان کے باطل اعتقادات کا تذکرہ بطائیات ہوتا رہا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد باطلہ کی تردید فرمائی ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کو بعینہ خدا ماننا یا اُن کو تین خداؤں میں سے تیسرا تسلیم کرنا یا انہیں متصرف فی الامور خیال کرنا سب گمراہ کن عقائد ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام تو ناصح توحید کی تبلیغ کرتے تھے ، کفر اور شرک سے روکتے تھے کیونکہ شرک اپنی جہتی ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کی پوزیشن بھی صاف کی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نیک اور راست باز خاتون تھی اور وہ یہود کی طرف سے تعذبات اور نصاریٰ کی افراط سے مبرا تھی ۔ اس کے بعد اللہ نے دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر جو ناصحی کی اور جو دنیا میں اُن کو سزا دی ۔ اس کا تذکرہ بھی کیا اور عام لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ برائی سے باز آجائیں ورنہ انہیں بھی اُسی قسم کی سزا دی جائیگی ۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے دو گروہوں کو دی گئی ۔

آج کی آیات میں بنی اسرائیل کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی بار بار وعید کے باوجود اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور انہیں اسی بنیائیں سزا دی گئی جس سے اُن کی شکلیں تبدیل ہو گئیں ارشاد ہوتا ہے مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَلَسْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ بنی اسرائیل میں اُن لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کلمہ کیا یہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کے امتی ہونے کے دعویدار تھے مگر انہوں نے نہ تو

بنی اسرائیل
پر لعنت

شرائع اللہ کو مانا اور نہ انبیاء سے کہنے پر برائیوں سے باز آئے، بلکہ اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی کی۔ فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی یعنی انہیں خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ وہ پھشکار اور ذلت کا شکار ہو گئے۔ مغویہ لعنت۔ یکدم نہیں آئی بلکہ یہ سزا انہیں بار بار کی ناز و نابہوں اور سمجھانے کے باوجود نافرمانی پر اصرار کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ دوسرے مقام پر موجود ہے کہ اللہ کے بنی انہیں بُرے کاموں سے منع کرتے تھے مگر وہ لوگ باز نہیں آتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ اُن پر اللہ کی پھشکار پڑی اور وہ ملعون ٹھہرے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس لعنت کا تذکرہ کیا وہ دو مختلف زمانوں میں دو مختلف انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے وارد کی گئی۔ پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی علیٰ لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اس گروہ کا ذکر ہوا اعراف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اُن لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور جیلے بیلنے سے مچھلی کا شکار کرتے رہے۔ انہی جیلہ سازی یہ تھی کہ بظاہر تو ہفتہ کے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑتے تھے مگر ہر دن انہیں حوض میں جمع کر لیتے تھے اور پھر اگلے دن سب کا شکار کر لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، آخر کار اُن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ اسی دنیا میں محبوب ٹھہرے۔ اللہ نے اُن کی شکلیں تبدیل کر کے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا اور پھر تین دن کے بعد انہیں صفحہ ہستی سے بالکل ناپید کر دیا اور یہ مسخ شدہ نسلوں والے بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ اگرچہ اُن کی تعداد کا ذکر قرآن و حدیث

میں نہیں ہے، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔
اس واقعہ کے مقام کے متعلق تورات میں ایلات کا ذکر آتا ہے۔ اور یہی جگہ ہے جو خلیج عقبہ کے پاس ہے اور آجکل اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ اس مقام کے متعلق سورۃ اعراس میں ماضیۃ البحر کا ذکر آتا ہے۔ "وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْهَدْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَيْتِ" اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو لب دریا واقع تھی۔

دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہے قوم کے کسے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے آسمان سے مارہ یعنی کے زمانہ دسترخوان اتارا آپ نے بار بار تاکید کی کہ وقت پر قبضہ نہ کرنا۔ وہ سب میں تقسیم کر دو اور اُسے ذخیرہ نہ بنا، بلکہ لوگ باز نہ آئے اور ذخیرہ شروع کر دی۔ بعض لوگوں کو یہ کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا مگر وہ بھی کھانے سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ اس واقعہ کا تذکرہ اسی سورۃ کے آخری حصے میں آئے گا۔ اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ جو لوگ بار بار منع کرے باوجود باز نہ آئے اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کر انہیں خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دی گئیں ان لوگوں کی تعداد کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کی تعداد پانچ ہزار تھی۔

فرمایا ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا يٰ اِسْرٰءِیْلَ کہ وہ نافرمانی کرتے تھے جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ طاعت کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی نازل ہوتی ہے اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ "فَوَكَالُوا لِعٰصُوۡنَ وَہ صرف نافرمانی نہیں کرتے تھے بلکہ حد سے تجاوز بھی کرتے تھے اور پھر ان کا حال یہ تھا کہ کالُوا لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَنْ مُّۡنٰكِرَۡ فَعَلُوۡهُ وہ لوگ یہ نہ

۱۔ ایک دوسرے کو اس بُرائی سے نہیں روکتے جس کو وہ انجام دیتے تھے۔
تَنَاهَى بَيْنَهُمَا بَاب تَفَاعُل سے ہے یعنی ایک دوسرے کو منع کرنا۔ لوگوں
کے سامنے برائی کا ارتکاب ہوتا تھا مگر وہ اُس سے روکتے نہیں تھے۔

عزیزِ نبی اسرائیل پر لعنت دو وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ پہلی یہ ہے کہ
وہ لوگ نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ابتدا میں جب کوئی شخص برائی کا ارتکاب
کرتا تو دوسرا کہتا اِنَّكَ اللّٰهُ التَّوَّابُّ الرَّحِيْمُ سے ڈر جاؤ اور یہ فعل قبیح انجام نہ دو۔ پھر
جب دوسرے دن وہی شخص برائی پر اصرار کرتا تو منع کرنے والا بھی اس کے
ساتھ شریک ہو جاتا، وہ لکھے اٹھتے بیٹھتے اور اکٹھے کھاتے پیتے۔ چنانچہ
برائی کرنے والا اور نہ کرنے والا اَكْبَلُوْهُ وَاشْرَبُوْهُ وَفْتَحُوْهُ کے
مصادیق ہم نوالہ و ہم پیالہ ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا اور ان
شکلیں مسخ ہو کر نندوں اور خنزیروں کی بن گئیں اور وہ اس دنیا سے
نیست و نابود ہو گئے۔

آخری امت کے یہ تینہ
نبی اسرائیل کی یہ خصلت بیان کرنے کے بعد جنو علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
اپنی امت کو بھی خطاب فرمایا اور کہا، سجدہ لوگوں کو برائی سے منع کیا کرو اور
حق پر قائم رہنے کی سخت تاکید کیا کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ جو بنی اسرائیل
کا ہوا۔ تم پر بھی لعنت بر سے گی اور بعض کے دل بعض کے ساتھ ٹکریں
گئے اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے وعدہ
کیا ہے کہ آپ کی امت کے لوگوں کی شکلیں مسخ نہیں ہوں گی، ان پر ہر موعی
عذاب نازل نہیں کیا جائے گا تاہم ان میں بنی اسرائیل والی ساری خرابیاں
پیدا ہو جائیں گی۔

تفسیرِ مَرَك وَاَمَّا الْوَالِدَ الْكَافِرُ کہتا ہے میں کہ اس آیت میں اہل ایمان
کے یہ سخت وعید ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کا فریضہ انجام دیتے ہیں ورنہ وہ بھی خدا کے معتب و مغضوب اور ملعون بنیں

گئے۔ نیکی کا حکم اور بُرائی سے ممانعت کا کام بہت ضروری ہے اگر منع کرنے کے باوجود لوگ بُرائی سے باز نہیں آتے تو پھر نامحسین کا فرض ہے کہ ان سے عیب دہی اختیار کر لیں ورنہ خطرہ ہے کہ وہ بھی مغضوب علیہم میں شامل ہو جائیں گے اور ان پر بھی اللہ کا عتاب نازل ہو گا۔ حضور علیہ السلام نے اس بات میں سخت تاکید فرمائی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسرار بالمعروف اور نہی عن المنکر نہایت ضروری ہے حسب استطاعت برائی کو طاقت سے روکے یا زبان سے اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بُرائی کو دل سے ہی بُرا جانے اور بُرے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ ابو داؤد شریفین کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص برائی تو نہیں کرتا مگر برائی کو بُرا بھی نہیں سمجھتا، وہ ایسا بھی ہے جیسا خود برائی میں شریک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بالفعل نیکی کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، مگر نیکی کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی نیکی کرنے والوں کی مجلس میں حاضر سمجھا جائیگا۔

اسرار بالمعروف
اور نہی عن المنکر

ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں جسے امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرار بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے اور یہ ترک ہو جائے اور بُرائی کرنے والوں کے ساتھ شرکت ہو جائے تو مستوجب اور مغضوب ہونے والی بات ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! اسرار بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دی جائے گی۔ فرمایا جب تم میں وہی برائیاں پیدا ہو جائیں جو پہلی امتوں میں تھیں۔ صحابہؓ نے پھر عرض کیا۔ وہ پہلی امتوں والی باتیں کب پیدا ہوں گی فرمایا جب تمہاری بادشاہی اور حکومت ذیل لوگوں کے پاس چلی جائے گی اور بڑے لوگ فحاشی کا شکار ہو جائیں گے۔ ورنہ علم فاسق لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ فرمایا جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو اسرار بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائے گا۔

حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آج وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں آج اسرار و حکام میں ذاتی اغراض اور نفیس پیدا ہو چکا ہے۔ سرکاری جرنل

کو باپ دادا کی بارگاہِ تہجدِ ربانی کے کاموں پر صرف کیا جا رہا ہے۔ کھیل
 تماشے فٹش اور فضول باتوں کا دور دورہ ہے۔ آج اس بالمعروف اور بنی العرف
 کا فریضہ کرن ادا کر سکتے ہیں سب مسلمان ہیں، ہم سب کا فرض تھا کہ
 ایک دو رکعت کو برائی سے روکتے۔ امیر، بنجار اور حکام کو برائی سے روکتے
 اکبر، رک ٹرک موٹی تو وہ برائیوں میں مبتلا نہ ہوتے تھے ان کا خود ایک
 آدمی کو حرفِ شکایت بھی زبان پر لانے سے روکتے تھے چہ بانجہ کر انہیں
 علی الامان ٹیپ کاموں سے روکا جائے۔ اس برائی کی کشتی میں سب
 سوار ہیں پورے قوم معنوس اور مغضوب ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی خصوصیت
 ختم ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کا شمار ذلیل قوموں میں ہونے لگا ہے۔ حالانکہ یہ
 ان کا اختیار تھا کہ لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کی تلقین کرتے مگر برائی
 سے منع تو وہ کرے گا جو خود اس برائی میں ملوث نہ ہو مگر یہاں تو معاملہ ہی
 الٹ ہو چکا ہے آج برائی سے روکنے والا کون ہے؟ فرمایا جو لوگ برائی
 سے بہن روکتے لَبَسُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ تین باتیں
 وہ کام تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بالمعروف اور بنی عن المنکر کو ترک
 کر دیا اور برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کی۔ برائیوں میں شریک ہو گئے
 یہ تجربہ بنوا کر خدا کا غضب نازل ہوا اور جیوں کی زبان سے ان پر لعنت
 بھیجی گئی۔

فرمایا آج جو اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ لَبَسُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 يَكْفُرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا آيَةُ الْآيَاتِ یہ تین باتیں کہیں گے وہ
 کافروں سے دوستی رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے
 دشمنی رکھتے ہیں حالانکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں ان کی کفار مکہ
 سے تو دوستی نہ ہو کر پاک دین والوں کے ساتھ نفرت ہے مرنے کے
 یہودیوں میں سے کعب بن اشرف سخت دشمن اسلام تھا۔ وہ بہت بُرا

کفار
 درستی

نابھہ تھا اور اس کی اپنی کڑھ تھی واقعہ ہر کے بعد کے گیا اور شرکوں کو مسلمانوں
سے خلافت حمایت کا یقین دلایا، ہر شرکوں کی حوصلہ افزائی کی کہ ان بھی ہر مسلمانوں
کا ایک ہی جملے میں صفایا کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف
اشارہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق منافقین مدینہ میں جو کافروں
کے ساتھ دوستانہ کھتے تھے اور ان تک مسلمانوں نے راز پنپاتے تھے
فرمایا لَيْسَ مَا قَدْ مَاتَ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ سَبَتْ بِاَسْمَاءِ
ان کے نفوس نے آگے بھیجا ہے۔ اور وہ بری چیز کیا ہے؟ اَنْ
سَخَطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا۔ انہوں نے حق
کو ترک کر کے باطل کی حمایت کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور اس کا غضب
نازل ہوا۔ وَقَفَ الْعَذَابُ هُمْ خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ
عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ ان کی کارگزاری کی سزا ہے کہ وہ ابدی جہنمی بن گئے۔
فرمایا وَلَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا بِاللّٰهِ اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر

ایمان کا
تقاضا

صحیح طریقے سے ایمان لاتے۔ یعنی بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں مگر
فرمایا یہ صحیح ایمان نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے عہدے خراب کر دیے ہیں، دین
میں کفر اور شرک کی رسومات داخل کر دی ہیں اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا بڑے
لوگوں سے بری چیزیں اخذ کی ہیں۔ مجوسیوں، ہنسیوں، یونانیوں اور مصریوں
سے کفر و شرک کی باتیں سیکھی ہیں۔ خیر اللہ کی نیاز دی ہے۔ ان کی پرستش
کی ہے، فال گیری اور جادو پر یقین رکھتے ہیں۔ رسومات باطلہ کو اختیار
کیا ہے۔ بدعات کو جزو دین بنایا ہے اور اس لعنت میں گرفتار ہوئے
ہیں۔ فرمایا اگر یہ صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان لاتے وَالشَّيْءِ اور
نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لاتے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی نیا پرکھ

نہیں آئے گا۔ اور پھر اس چیز پر بھی ایمان لائے وَمَا أُتِیَکَ الْبَیِّنَاتُ
جو اس نبی کی طرف نازل کی گئی ہے مَا اخْتَذُوهُمْ أَفْلَکَیَا
قرآن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ ایک سچا مومن ایمان والوں کو چھوڑ کر
کافروں کے ساتھ دوستانہ نہیں کر سکتا۔

فرمایا وَلَکِنْ کَثِیْرًا مِّنْهُمْ فَیَسْتَفِیْضُوْنَ حَقِیْقَت
یہ ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہیں۔ ان میں بہت کم لوگ باحکمت
ہیں جو ایمان کو مستجول کرتے ہیں وگرنہ اکثریت کافروں کی ہے۔
حضرت علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ کے گرد و نواح میں دس بڑے یہودی علاقے
تھے۔ ایک موقع پر حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دس آدمی ایمان
لے آئیں تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ مگر ان میں سے صرف
عبداللہ بن سلام ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے باقی سب باطل دین پر
ہی رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول
کیا، ان میں عدی بن حاتم طائی اور تمیم دارمی وغیرہ ہیں جن کو اللہ نے توفیق
بخشی اور وہ ایمان سے مشرف ہوئے تاہم نصاریٰ اور سید کی اکثریت باطل
پر قائم رہی اور چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود یہ لوگ باطل پر ٹٹے ہوئے
ہیں تو فرمایا ان میں اکثریت کافروں کی ہے جو حق کی مخالفت کرتے
ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ابدی طور پر جہنم کے سخت ٹھکانے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستوجب ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا تذکرہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی یہ
بات سمجھا دی ہے کہ اگر تم میں بھی اہل کتاب والی برائیاں پائی گئیں۔
تو تم بھی اُسی طرح معذوب و ملعون ٹھہرو گے جس طرح اہل کتاب اس
لعنت میں گرفتار ہوئے۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النِّسَاءِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
فَسِيسِينَ وَهُمْ بَنَاءٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۲﴾
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ
تَفِضُّ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۳﴾
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ
أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۴﴾ فَأَنَابَهُمُ
اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۸۶﴾

ع ۱

ترجمہ: اہل البتہ پاؤ گے تم زیادہ شدید عداوت کے اعتبار
سے عین کے حق میں یزید کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے
شرک کیا اور البتہ پاؤ گے تم زیادہ قریب دوستی میں ان
لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان لوگوں کو جنہوں نے کافر
ہم انصاری میں یہ اس واسطے کہ بیشک ان میں اہل حق اور

سارک دنیا لوگ ہیں۔ اور بیشک وہ تنہا نہیں کرتے (۸۲) اور جس وقت سنا انہوں نے اُس چیز کو جو آدنی گئی ہے یوں کی طرف، تو دیکھے گا اُن کی آنکھوں کو کہ وہ انکسار ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچا، ہے حق کو اور کہتے ہیں، اے جہانے پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں پس کھڑے نہ ہیں گواہی دینے والوں میں (۸۳) اور کیا ہے یہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور جو چیز جہاں سے پس کئی ہے حق سے در کیوں نہ اُمید رکھیں اس بات کی کہ داخل کرے گا ہمیں جہنم پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ (۸۴) پس میرا اللہ تعالیٰ نے اُن کو بدلہ دیا کہ جو انہوں نے کیا جنسوں پر جن کے نیچے نہی جاری ہیں اُن میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور یہی جہنم ہے نیک کرنے والوں کا (۸۵) اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہادی آیتوں کو، یہی لوگ ہیں جہنم والے (۸۶)

رابطیات

گذشتہ درس میں اہل کتاب کے دو گروہوں کے متعلق ذکر آچکا ہے کہ اُن کی نافرمانیوں، عصیان اور تعدی کی وجہ سے اللہ نے اپنے دونوں کی زبان سے اُن پر لعنت بھیجی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے مچھلی کے شکار سے متعلق اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور جیلے بہانے سے بے نیصے کے دن بھی شکار کرنے لگے۔ اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمایا اور وہ لوگ خنزیریوں اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے۔ دوسرے گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے جن کو منع کیا گیا تھا کہ آسمان سے نازل ہونے والے ماندہ کو کھاؤ پیو مگر اس کا ذخیرہ نہ کرو۔ انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور ذخیرہ کر لیا

شروع کر دی۔ پھر جن لوگوں کو مانہ کھانے سے منع کیا تھا، انہوں نے جو اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کی اور کھانا شروع کر دیا۔ اُن پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا اُن کی شکلیں بھی مسخ ہو گئیں اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عقاید باطلہ، اُن کے غلو اور تعصب کو بیاں کر کے اُن کی مذمت فرمائی۔

یہ بڑی
اسلام دشمنی

اب آج کی آیات میں یہودی کی پھر سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ البتہ نصاریٰ کے حق میں کلمات خیر بھی کہے گئے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں بعض مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام دشمنی میں یہودی نصاریٰ کی نسبت زیادہ شدید ہیں اور عیسائی اسلام سے قریب تر ہیں۔ برخلاف اس کے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیرؓ اور حضرت قتادہؓ وغیرہم فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں کی مدح نہیں فرمائی بلکہ یہاں ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ کر کے ان کی تعریف کی گئی ہے وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مجبور یہودی و نصاریٰ کی اسلام دشمنی میں کوئی فرق نہیں جس طرح یہودی اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسی طرح نصاریٰ نے بھی ہر دور میں اسلام دشمنی میں اُمیری چرائی کا زور لگایا ہے۔ چنانچہ یہودی کی عداوت کے متعلق ارشادِ مہتاب اَللّٰہُ یَاۡمُتُ السَّامِیۡنَ عَدَاوۃً لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَلِیٰہِہُمُوۡدَ مَوۡمِنُوۡنَ کے حق میں شدید ترین عداوت رکھنے والے تم یہود کو ہاؤ گے، ان کی اسلام دشمنی کا حال تاریخ میں محفوظ ہے۔ حضور علیہ السلام کے اپنے زمانہ مبارک میں وہ جینے کا اظہار کرتے مے تھے۔ چنانچہ ان پر متوک نے ہتھ گردا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی مگر اللہ نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا پھر انہوں نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا مگر اللہ نے دوا بھی آپ کی حفاظت فرمائی انہوں نے پلید اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں

کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ جب اعلانِ اسلام کے ساتھ ٹکھ لینے میں ناکام ہوئے تو اندرونی سازشیں شروع کر دیں کچھ براہ راست مشرکین سے مل گئے اور بعض دوسروں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا مگر درپردہ منافقین کا کردار ادا کرتے رہے ایک تو سید اسلام دشمنی میں شدید ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا

مشرکین کی
اسلام دشمنی

اور مشرکین بھی اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں پیش پیش ہیں مشرکین میں سے مکہ کے مشرک خاص طور پر قابل ذکر ہیں مکی زندگی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین کی عداوت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اہل اسلام کو دو دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی مگر مشرکین نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا بالآخر مسلمان مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی مکے والوں نے انہیں جبین سے نہ بیٹھے دیا اور پے درپے لڑائیاں ہوئیں جن میں بدر اور احد کے معرکے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں مدینہ مکہ کا واقعہ بھی مشرکین مکہ کی اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا۔ آخر جب مکر فوج ہو گیا تو مسلمانوں کو جبین نصیب ہوا۔ کچھ مشرکین ایمان لائے، کچھ مائے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے اس آیت میں نصاریٰ کے جس گروہ کی تعریف کی گئی ہے، وہ حبشہ کا وفد تھا جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ اس وفد میں ستر آدمی تھے جن میں درویش اور عالم بھی تھے حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے سورۃ بقرہ کی تلاوت فرمائی، ایمان تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، قرآن پاک کی آیات سن کر انہوں نے حقانیت کو پہچان لیا اور وہ خوب رونے۔ انہی لوگوں کے متعلق یہاں فرمایا وَلْتَجِدْ أَهْلَ بَيْتِهِمْ
مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لَنصُرِيكَ اور البتہ پائیں گے آپ اہل ایمان سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ وفد حبشہ کا یہی وفد خاص گروہ ہے جسکی اللہ تعالیٰ نے

نصاری کا
گروہ

تعریف بیان کی ہے۔ آگے اُس کی وجہ بھی بیان فرمائی ذلک بآں مِنْهُمْ
 قِسْمَتَيْنِ وَرُفَعْنَا بِهِ اس وجہ سے کہ اس وفد میں کچھ عالم لوگ
 اور کچھ تارک الدنیا لوگ بھی تھے۔ ان میں یہودیوں کی نسبت فردنی یعنی کسی
 قوم میں صاحب علم لوگوں کا ہونا نیک فال ہے اور عجز و انکاری اور دریشی
 بھی ایک اچھی صفت ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی دوسری وجہ یہ تھی،
 وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہودیوں
 کی اکثر کے خلاف یہ لوگ عجز و انکاری کے حامل تھے۔ چوتھی صدی کے
 عظیم مغتر قرآن اہم ابو جبر جصاص اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صی فرماتے ہیں کہ
 اس آیت میں جن نصاریٰ کی مدح بیان کی گئی وہ یہی گروہ تھا اس تعریف کے مستوجب تمام نصاریٰ نہیں ہیں
 اس وفد کے بعد نجاشی والی مبشر نے ایک دوسر وفد بھی حضور علیہ السلام کی خدمت
 میں بھیجا تھا جس میں نئی یا ایک سو قس آدمی تھے۔ جن میں نجاشی کا بیٹا بھی شامل تھا۔ پھر
 خدا کی قدرت راستے میں بکری مضر کے دوران یہ وفد قافلہ طوفان کی زد میں آگیا
 اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا لہذا یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں نہ پہنچ سکا۔

اس سے پہلے طرد مسلمان مبشر کی طرف در وفد ہجرت کر چکے تھے، جس
 کا خاطر خواہ اثر ہوا اور وہاں کا بادشاہ اسمعہ نجاشی اپنے دیگر رفقاء کے ہمراہ ایمان
 لے آیا۔ جب مکے کے مسلمانوں کو کافروں نے بہت زیادہ تکالیف دینا شروع
 کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت
 دے دی۔ نجاشی عیسائی مذہب رکھتا تھا اور قیصر رومی کے تحت تھا۔ جب
 مسلمانوں کا دوسرا گروہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا تو نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک
 سے پیش آیا جب کفار مکہ کو ظم ہوا کہ مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ مل گئی بہت
 ترانوں نے اپنا ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا کہ اُسے اس بات پر آمادہ کیا
 جلسے کہ وہ مسلمانوں کو پناہ دے۔ وفد کے ارکان نے نجاشی کو در خلاصے

کے یہ عققت آئے استعمال کیے اور یہاں تک اس کے کان سرے کے
 مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفوذ باقد ترین کرتے ہیں اور انہیں غلام کہتے
 ہیں نیز یہ کہ مسلمان عیسائی مذہب کے سخت مخالف ہیں۔ اگرچہ سبب نبی یہ اس
 بات کا خاطر خواہ اثر نہ ہوا، تاہم اس نے مسلمانوں کو طلب کر کے ان کے دہان
 اور غماز کے متعلق دریافت کیا اس کے جواب میں قادر و فدا سلاوی حضرت
 جعفر طیار نے دربار سببانی میں جو پر اثر تقریر کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے
 آپ نے انا، شاہ اسم ایک سخت جاہل قوم تھے، خود ساختہ بتوں کی پوجہ
 کرتے تھے۔ سردار کرتے تھے، بدکاری اور بے رحمی ہماری معاشرت کا جزو
 بن گیا تھا۔ ہم نہ ہمایہ نے حقوق سے واقف تھے اور نہ اخوت و بھائی
 سے واقف۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسا عظیم شان پیغمبر
 مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب سے ہم واقف تھے اور جس کی عظمت
 و پاکدامنی سمجھ سکتے تھے، اس نے ہمیں ہدایت کی تارکی سے نکال کر ہدایت
 کی روشنی عطا کی، ہم اس پر ایمان لائے، شرک سے نورانی۔ حلال و حرام میں
 تمیز سیکھی۔ یہ ہمارا حرم ہے جس کی پادش میں ہمیں آپ کے ملک میں پناہ
 لینے پڑ چکا تھا۔ شاہ حبش پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا اور اس نے قریش
 کے وفد کو بتادیا کہ وہ ایسے نیکو کار لوگوں کو واپس کر کے غلام و تم کا نشانہ نہیں
 بنانا چاہتا۔ سببانی نے حضرت جعفرؑ سے پوچھا کہ جو کلام تمہارے نبی پر نازل
 ہوتا ہے، وہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت جعفرؑ نے سورۃ مریم تلاوت کی
 جس کو سن کر سببانی اور اس کے دربار کے علماء آبدیدہ ہو گئے۔ سببانی نے کہا
 کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے بلکہ اسی قسم کی بات کہتے ہیں
 جو خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی۔ سورۃ مریم میں صاف طور پر موجود ہے کہ
 عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ بہر حال سببانی نے فریقین کی بات سننے کے
 بعد کہا کہ جاؤ امنتہم سیموم یعنی تم میرے ملک میں امن حاصل

سے اور تم اپنے دین پر قائم رہتے ہو جسے چاہا ہو سو موت اختیار کر سکتے ہو۔
اس پر مشرکین نے کہا کہ ہم وہاں لوٹ آئے۔

نصارائی
اسلام دشمنی

جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ جن نصاریٰ کی یہاں تعریف کی گئی ہے وہ مجسمہ کا
وقف تھا، آج ہم عام عیسائیوں کی اسلام دشمنی، یودیوں سے کسی طرح کم نہیں یہ لوگ
بھی ابتداء سے لے کر نزول مسیح تک اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے
رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ۔ یودیوں کے پاس تو اقدار نہیں تھا مگر عیسائی ہمیشہ
صاحب اقتدار رہے ہیں لہذا انہوں نے ہر دور میں عظیم عداوت کا مظاہرہ کیا ہے
تذکرہ نے چار سو سال تک عیسائیوں کا متاثر کیا۔ زار روس بھی عیسائی تھا۔ اس
کے ساتھ ہی مسلمانوں کی محکمہ ہوتی رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کے دور میں
دو سو سال تک عیسائیوں اور مسلمانوں میں نیکیاں ہوتی رہیں۔ جب عیسائیوں نے
بیت المقدس پر قبضہ کیا تو چالیس ہزار بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ
آ کر دیا۔ ان میں بچے بوڑھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ پھر جب صلاح الدین ایوبیؒ
نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا تو کسی عیسائی کو ناحق قتل نہیں کیا گیا۔ یہ بہت
آج مسیح میں محفوظ ہے۔ اُس وقت سے لیکر آج تک نصاریٰ مسلمانوں کے
خلاف اپنی پوری قوت استعمال کرتے رہیں ہیں۔ لبنان میں فلاک باریتی
کے لوگ سب عیسائی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر رکھا ہے۔
جب یہاں پر ایوب کی حکومت تھی اُس وقت قبرس میں وہاں کے بیکار یوس
نے چالیس ہزار ترکوں کو ہلاک کیا۔ اُدھر فلپائن میں مارکوس نے وہاں کے
پچاس لاکھ مسلمانوں کو تنگ کر رکھا۔ یہ انہیں مور و یعنی قزاق مسلمان کہا جاتا
ہے اور ان پر طرح طرح کی مبینہوں کے ہاتھ توڑے جاتے ہیں۔ وہاں پر
بھی ہزاروں مسلمان عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔

انگریزوں کی اسلام دشمنی ب پوری آرتی گواہ ہے۔ انہوں نے ایک ایک
کے مسلمانوں کی قیمتی حکومتیں ختم کیں۔ زار روس کے زمانے میں مسلمانوں

کیسے کیلوا کہ گیارہ بھی عیسائی تھے صلیبی جنگوں کے دو سو سالہ دور میں مسلمانوں کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا وہ عیسائیوں کی سفاکی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ اپنی کتاب تعلیمات الیہ میں لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کا زمانہ جس قدر قریب آتا جائے گا مسلمانوں پر عیسائیوں کے مظالم بڑھتے جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ نزول مسیح کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ پھر جب آپ تشریف لے آئیں گے تو نہ کوئی یہودی باقی رہے گا اور نہ عیسائی، ہر طرف اسلام ہی کا کلمہ بلند ہوگا۔

بعض انگریز پرست مسلمان بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں کا ذمہ صاف ہے حالانکہ یہ قوم مسلمانوں کی عظیم دشمن ہے جتنا نقصان اسلام کو اس قوم نے پہنچایا ہے کسی دوسری قوم سے سرزد نہیں ہوا۔ انگریز نے گزشتہ چار صدیوں میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خلافت اور اس کے ساتھ اجتماعیت کو ختم کیا، ان سے کئی ممالک جہین یہے اور انہیں غلام بنایا، امریکہ تو ابھی کل کھاپڑ ہے، یہ پلٹنے لگی ہیں جنہوں نے اسلام دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بہر حال اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہمیشہ کے دند کے ارکان کی ہے، ان کی نمائندیت مجموعی عام عیسائیوں کی۔

سب لوگ ایک سے بھی نہیں ہوتے، سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے
لَیْسُوْا سَوَآءٌ یَّعْنِیْ سَاۗءُ یَّہُوْدٍ وَنَصَارَیْۗ بَرَابَرِیْنَ۔ گزشتہ سورۃ میں بھی دو دفعہ اللہ کا یہ فرمان آچکا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بعض باصلاحیت لوگ بھی ہوتے ہیں سحر ائی کی تعداد بہت قلیل ہے، البتہ ان کی اکثریت فانیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی جن لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ باصلاحیت، متوازن، سادہ لباس اور عاجزی والے لوگ تھے۔ ان میں کتب آسمانی کے عالم اور درویش مش لوگ تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اِذْ اَسْمِعُوْا

آئندہ
پھر سننے

مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ فِي وَقْتٍ وَهَئِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 گئی ہے رسول کی طرف تو آئی آئینہ ہر کفینض من الذمیع
 آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوتے دیکھتے ہیں۔ مہیا کہ پہلے بیان ہو چکا
 ہے کہ وفد کے ارکان نے جب ————— سورۃ یس سنی تو آبدیدہ ہو
 گئے۔ حدیث شریفین میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ در قسم
 کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر دوزخ کی آگ حرام ہے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف
 سے روتی ہے اور دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں حفاظت کے لیے بہہ
 دیتی ہے۔ فرمایا ایسی آنکھوں والے کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے حتیٰ کہ اونٹنی
 کا دودھ اس کے تھنوں میں واپس آجائے، جس طرح دوسرے
 ہونے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا ناممکن ہے۔ اسی طرح چشمہ ترکہ کا دوزخ
 میں جانا محال ہے۔ خدا کے خوف سے آبدیدہ ہو جانا اللہ نے نبیوں کی
 صفت بیان کی ہے۔

حق کی
 پہچان

فرمایا اللہ کا کلام سن کر آبدیدہ ہو جانا اس وحی سے متاثر ہونا
 مِنَ الْحَقِّ کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ سورۃ یس میں اسلام کے
 تمام نبیاری عقائد کا بیان ہے اس میں کوہد، رسالت، قیامت، قرآن کی
 حقانیت آمد دیگر تمام اہم موضوعات اس سورۃ میں موجود ہیں، چنانچہ ارکان
 وفد یہ سچا کلام سن کر رو پڑے۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا کیونکہ لوگ
 کہنے لگے دَبَّسَ آفَسًا اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں
 فَكَانَتْ بِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ پس ہمیں دکھائے تو گواہی دینے والوں
 میں آمد یہ گواہی دینے والے حضور غاتم المرسلین کی امت کے لوگ ہیں جو اپنے
 نبی کے حق میں گواہی دیں گے۔ حجتہ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے
 تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے متعلق
 تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے، سب نے کہا کہ ہم گواہی

دیں گے۔ اَدَّيْتِ الْاَمَانَةَ وَبَلَّغْتِ الرِّسَالَةَ وَلَصَّحْتِ
 الْاُمَمَةَ اُپنے امانت کو پہنچا دیا، اور حق رسالت ادا کر دیا اور امت
 کے لوگ باقی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حق میں بھی گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء نے
 اللہ کے احکام اپنی اپنی امتوں تک پہنچائے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اس آخری
 امت کو شاہدین کی امت کہا گیا ہے۔ بہر حال ارکانِ وفد نے کلام الہی میں کہ
 لُکھا کہ سننے والا کریم! ہمیں بھی گواہی دینے والوں کی فہرست میں شامل کرے۔
 وفد جب نے اُنہوں نے یہ بھی کہا وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّٰهِ
 کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
 اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو آئی ہے ہم سے پاس حق سے۔ گویا انہوں نے
 کہا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب کے لیے ہماری ہر طرح سے تہلی ہو چکی ہے
 اور ایسا کرنے میں اب کوئی چیز مانع نہیں ہے وَكُطِّعَ اَنْ يَّدْ خُلُقًا
 رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ اور ہم کیوں نہ امید رکھیں کہ ہمارا پروردگار
 ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا فَاثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَسْأَلُونَ دیا اللہ تعالیٰ
 نے ان کو بدلہ اُس چیز کا جو انہوں نے کہی۔ یعنی اُن کی طرف سے اعتراض
 حق کے نتیجے میں اللہ نے اُن سے وعدہ کر لیا جَنَّتْ قُبُورُهُمْ مِنْ
 حَتْمِهَا الْاَنْفَادُ یہے باغات کا جن کے نیچے نرس جاری ہیں۔ وہ
 لوگ اللہ کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے مگر کسی عارضی مدت کے لیے
 نہیں بلکہ حُلْدٍ مِنْ فِيْهَا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں
 سے نکاسے نہیں جائیں گے وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور
 یہ بدلہ ہو گا نیکی کرنے والوں کا یعنی جو شخص ایمان لاتا ہے، حق کو پہچانتا ہے
 اور نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکاری کا اظہار کرتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔

یہی وہ
 جہی کی جزا

اور اس کے برخلاف وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے پر دُرُومِ بے ایمان لانے سے انکار کر دیا وَكَذَّبُوا بِالْآيَاتِ اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ شَرِيعَةِ اللَّهِ کی بات کو قبول ہی نہ کیا۔ ہمارے احکام کی تذنیب کی، ہمارے دلائل کو سچا نہ سمجھا، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کا اور نازل کی گئی کتابوں کا انکار کر دیا، فرمایا أَوَلَيْدَكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ ہمیشہ اُسی میں جلتے رہیں گے۔ انکار کرنے والوں اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔

وَاِذَا سَمِعُوا

دُسر میں ۳۰

السلامۃ

آیت ۸۷، ۸۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَ مَا حَلَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ۝۸۷ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
 طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝۸۸

ترجمہ اے ایمان دارو! مسلمانانہ طور پر وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اور نہ اس سے آگے بڑھو بیشک اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا نہ اس سے آگے بڑھنے والوں کو ۸۷ اور کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ۸۸

پہلے اہل کتاب کی خدمت بیان ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گروہ کی تعلیم بھی بیان فرمائی جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ باصلاحیت لوگ تھے۔ اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اہل ایمان کے ساتھ شدہ ترین عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں البتہ نصاریٰ اس ضمن میں کہ عداوت رکھتے ہیں پھر اللہ نے اس کی دو وجوہات بھی بیان فرمائی کہ ان میں اہل علم، تارک دنیا اور متواضع لوگ بھی ہیں جس قوم میں یہ صفات پائی جائیں، وہ ایک اچھی سوسائٹی سمجھی جاتی ہے۔

یہاں پر رہبانیت کی طرح سے پرشہ گزرتا تھا کہ شاید یہ کوئی اچھی چیز ہے مگر اگلی آیت میں اس شبہ کو ازالہ کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کر دیا

ہے کہ رہبانیت کرنی اچھی چیز نہیں، بلکہ دین حق کے خلاف ہے گزشتہ آیات سے رہبانیت کا جو تعریفی پہلو نکلا ہے وہ ایک ذیلی بات ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگ رہبانیت پر ————— کو بطور قانون تسلیم کر کے ترک دنیا کا شیوہ اختیار کر لیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے طبابت یعنی پاکیزہ چیزوں کا تذکرہ کر کے ان کے استعمال کا حکم دیا ہے، اگر ان حلال امد پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہی رہبانیت اور ترک دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ امر نہیں ہے۔

آج کی آیات کا ربط اسی سورۃ کی ابتدا میں مذکورہ قانونِ صحت و حرمت کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ گزشتہ سورۃ نساء میں محرکات نکاح کا قانون تھا اور سورۃ مائدہ میں حلال و حرام چیزوں کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اسی قانونِ صحت و حرمت کو توڑا تو اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ یہودیوں میں یہ بڑی خصلت خاص طور پر پائی جاتی تھی کہ وہ جیلے بیلے سے عوام چیزوں کو کھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور نصاریٰ نے رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیا تھا، یہ دونوں طریقے غلط تھے، دونوں گمراہ افراط و تفریط کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر درست سمت کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ مَتَّعِمُونَ !
 کھراؤ، پاک چیزیں جو اللہ نے تم پر حلال قرار دی ہیں وَلَا تَقُولُوا
 اور تعدی اختیار نہ کرو کیونکہ ان اللہ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالیٰ
 نندی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا افراط و تفریط سے بچ جاؤ اور غلو
 نہ کرو، بلکہ اللہ کی حلال کردہ اشیاء سے استفادہ حاصل کرو۔ وہ طبابت

قانونِ صحت
و حرمت

کا اطلاق حلال یعنی جائز اشیاء پر بھی ہوتا ہے اور لذیذ یعنی مرغوب اشیاء پر بھی جہ چیزیں عام طور پر طبايع انسان کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ وہ پاکیزہ اور حلال ہیں اور جن کے طبايع انسانہ متغیر ہیں وہ حرام اور ناجائز کی فہرست میں آتی ہیں بہر حال اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا ہے۔

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کی تین مختلف صورتیں ہیں اور ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کوئی شخص اگر اعتقاد اس کو حرام سمجھنے لگے تو وہ کافر ہو گیا۔ کسی قطعی حلال چیز کو حرام سمجھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے تو وہ بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ علت و حرمت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص عقیدے کے طور پر تو حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں سمجھتا مگر اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے، جیسے قسم اٹھائے کہ اگر میں نے فلاں چیز کھائی تو وہ میرے لیے خنزیر جیسی حرام ہے۔ یہ چیز قسم کے دائرہ میں آتی ہے اور اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے بہر حال اگر کسی شخص نے کسی حلال چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور اگر قسم نہیں اٹھائی ویسے ہی کوئی بیوہ بات کہ دی ہے تو اسے تو بربکرنے کا حکم دیا جائے گا، کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا، قسم کے الفاظ صریح ہوں یا ان سے قسم کا مطلب نکلتا ہو، تب بھی کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سورۃ تحریم میں اس کی مثال موجود ہے، حضور علیہ السلام نے شہد کے متعلق فرمایا دیا تھا کہ میں نے استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا یا ۱۰۱ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ هَذِهِ الْأَيْمَانَ الَّتِي نَسَّاهُمْ
 کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ لہذا طیب چیزوں کا استعمال کرنا اور قسم کا کفارہ ادا کرنا
 حلت و حرمت کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو کھائے یا پئے
 سمجھ کر ترک کر دے اور سمجھے کہ ایسا کرنے سے تقرب الہی حاصل ہوگا تو اس کو
 ریمیانیت اور بدعت کہا جاتا ہے، اور اس کا خلاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے
 کیونکہ لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْأَسْلَامِ اسلام میں ریمیانیت کی
 کوئی کنجائش نہیں ہے۔ ریمیانیت کی مثالی صورت یہ ہے کہ کوئی کارِ ثواب
 سمجھ کر یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر نکاح کرنے سے انکار کر دے یا کھانا
 پینا چھوڑ دے یا اچھا لباس پہننے سے انکار کر دے یہ سب ریمیانیت
 کے دائرہ میں آتا ہے اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ سبکی
 مذمت آتی ہے

ہاں ترکِ حلال کی جائز صورت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے ترک کو
 ثواب سمجھے بغیر کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے علاج کے لیے ایسا کرے
 بعض آدمی بعض سبزیوں یا روغنی بیماری کے علاج کے لیے مضر ہوتی ہیں
 بعض لوگوں کو گائے کا گوشت موافق نہیں آتا۔ بعض بیماریوں میں گھی اور دودھ
 کا استعمال مضر صحت ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کو ترک کر دیا جاتا ہے مگر
 ثواب یا تقرب الی اللہ کے لیے نہیں بلکہ طبی نقطہ نظر سے ایسا کیا جاتا ہے
 اسی طرح بعض روحانی بیماریوں کے لیے بھی بعض حلال چیزوں کو ترک کر
 دیا جاتا ہے۔ بزرگانِ دین جو اس قسم کے علاج تجویز کرتے ہیں۔ وہ جائز ہے
 اور اس سے قسم لازم نہیں آتی۔ بعض اوقات بزرگ عبادت میں انہماک سے یہ
 قلتِ طعام تجویز کرتے ہیں مگر نہ تو وہ طعام کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ کم کھانے کا ثواب
 میں داخل کہتے ہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں
 بزرگانِ دین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے۔ اسے اس تیسری صورت پر محمول کرنا چاہیے

یہ بدعت نہیں بلکہ روحانی علاج ہے کہ انسان کھانا کم کر دے یا سادہ لباس پہننے لگے۔
 شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا معمول تھا کہ وہ سادہ لباس پہنتے تھے جو ہم عصرین
 امیر کی بھی سادہ لباس کو پسند کرتے تھے۔ خلیفہ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ
 شہزادگی کے زمانے میں پانچ پانچ سو درہم کا کرتہ یا چادر استعمال کرتے تھے مگر
 جب منہ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ کا لباس صرف دو درہم مالیت کا ہوتا
 تھا۔ لباس کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے البسوا ما
 شئتم۔ تم جیسا چاہو لباس پہنو۔ مالو کیکن خلیفۃ
 ولا مسخوف۔ مگر وہ تکبر اور اسراف والا نہیں ہونا چاہیئے۔ بعض صحابہ کرامؓ
 پشینہ جیسا قیمتی لباس زیب تن کرتے تھے، پشینہ زریغ سے مل کر بنا کر اسے
 مگر زریغ نہیں۔ زریغ مردوں کے لیے طعی حرام ہے امام ابوحنیفہؒ اور آپ کے
 شاگرد امام محمدؒ بہت قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا اشرف علی
 تھانویؒ عمدہ لباس پہنتے تھے، البتہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور مولانا
 حسین احمد مدنیؒ سادہ اور معمولی لباس کو پسند فرماتے تھے۔ اچھا اور عمدہ لباس
 اگر حلال کھائی کا ہو اور اس میں تکبر اور اسراف نہ پایا جائے تو بالکل جائز ہے
 قرآن پاک میں موجود ہے۔ "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
 أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّيْنِ" (اعراف، اے پیغمبر
 آپ کو یہ کہنے کہ کس نے حرام کر دیا ہے اللہ کی زینت کو جس کو اس نے اپنے
 بندوں کے لیے نکالا ہے۔ جائز زینت اختیار کرنا جائز ہے، البتہ نجائز
 زینت مکرورہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز زینت اور پاکیزہ چیزوں
 کو حلال قرار دیا ہے، انہیں کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ حد سے آگے نہ
 بڑھو۔ اسراف اور تبذیر سے پرہیز کرو۔

سادہ اور
 عمدہ لباس

کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لینا زہد کی تعریف میں نہیں
 آتا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آیا ہے لیست الزہادۃ فی الدنیا

زہد کی
 تعریف

بتحریدہ الحلال ولا اصناعتمہا الهال ونبایں زہد اس چیز کا نہیں
 کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دیا جائے اور نہ مال کو ضائع کرنے کا نام ہے۔
 وَلَسَنَ الزُّهَادُ فِي الدُّنْيَا اِنْ لَا تَكُونُ مَعَافٍ
 یدیدہ و لَقَدْ مَعَافٍ بِاللّٰهِ زُهْدٌ تَوْبَتُكَ كَرَجُ كُفْرٍ تَهَاكُ
 میں ہے اس پر زیادہ اعتقاد نہ ہو اس چیز کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
 اپنی چیز کو فانی سمجھو۔ کوئی چیز پائیدار نہیں۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی منتقل
 ہے۔ اسی نظریے کا نام زہد ہے۔ بہر حال فرمایا اے ایمان والو! نہ حرام کر
 وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اور نہ حد سے بڑھو
 کیونکہ یہ چیز اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔

حلال اور
 پاک مزی

آگے فرمایا وَقَدْ تَوَدَّ اَنْ يَّزِفَ اِلَيْكُمْ اللّٰهُ حَلَالَ طَيْبًا
 اور کھاد اللہ نے تمہیں جو روزی دی۔ ہے بشرطیکہ وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی
 ہو۔ حلال چیز وہ ہے جسے شریعت نے حرام قرار نہیں دیا اور طیب اس
 لحاظ سے کہ طبع انسانی اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کھانا عمدہ، لذیذ اور مرغوب
 ہو تو انسانی طبیعت خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، یہی اس کی پاکیزگی
 کی علامت ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی چیز میں کسی کما
 حق متعلق نہ ہو بکری کا گوشت حلال اور طیب ہے اگر یہی گوشت کسی
 چوری یا غصب شدہ بکری کا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ بکری کا گوشت
 صحیح ذبح کے ساتھ بالکل حلال ہے مگر جب تک اعتقاد کہ اس کا حق
 یا اس کا بدلہ نہیں ادا ہو گا ایسا گوشت پاک ہے گا۔ اور اس کا کھانا درست
 نہیں ہوگا۔

طیب چیز میں ظاہری پاکیزگی کا ہونا بھی لازم ہے، گندمی اور فحشیت
 چیز کا استعمال جائز نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں نبی کی ایک تعریف
 یہی بیان کی گئی ہے ”مُحِبُّ رَحْمَتِهِ السَّيِّئَاتِ وَكَفَّ رِجْمًا“

علیہ السلام "وَالْحَبِیْثُ" وہ طیب چیزوں کو حلال اور ضعیف چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لیے محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ چکا ہوا سالن حلال اور طیب ہے لیکن اگر وہ گل سٹر جائے اور اس میں بربریا ہو جائے تو وہی سالن مکروہ تحریمی بن جائے گا کیونکہ وہ جہانی صحت کے لیے مضر اور بیماری کا باعث ہو گا۔ اسی طرح شکھیا یا زہر کے باسے میں سنڈیا نہی عن الدواۃ الحبیثہ ضعیف دوا کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے زہر ناپاک نہیں ہے محکم اپنے اثر کے اعتبار سے مملکت ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اس کا استعمال جائز نہیں شکھیا زہر اسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے جب کہ اس کا کشتہ کم دیا ہو اور اس کی نہایت قلیل مقدار استعمال کی جائے۔

شریعت نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی جہانی نہایت یا روحانی۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا کلمت البرہمی کا اہم اصول ہے۔ اگر حلال کو حرام قرار دے دیا جائے تو مصلحت عامہ خراب ہو جائیگی۔ پراس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے، لہذا حلال چیزوں سے استغناء کرنا چاہیے۔ اور حرام چیزوں سے پرہیز لازم ہے اسی چیز کا نام تقری ہے اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَشْفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُسْتَعِیْنُونَ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس اللہ سے جس کے متعلق ایمان رکھتے ہو کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ علت و صرمت کا قانون اسی کے دائرہ اختیار میں ہے اس کے قانون کی پابندی میں تمہاری ترقی کا راز مضمر ہے اور قانون کی خلاف ورزی تمہاری تنزلی کا پیش خمیہ ہے اس سے تمہاری دنیا اور عاقبت دونوں ضائع ہو جائیں گی۔

تقویٰ
اشتداد کرو

المائدہ
آیت ۸۹

واذا سمعوا
درس پیل ویک ۴۱

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
أَطْعَمُ عَشْرَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ طوطہ نہیں کرتا، تم سے تمہاری خبر میں
تیرودہ قسموں کے بارے میں لیکن وہ طوطہ کرتا ہے تم سے اس
کے بارے میں جو تم نے بھتہ طریقے پر قسمیں کھائی ہیں پس اس
کا کفارہ کھا، کھلا، پہنے دس مسکینوں کو درمیانے درجے کا جو تم
اپنے غم دلوں کو کھلاتے ہو یا دس ٹیکٹوں کو کپڑا پہنا، یا گردن
یعنی غلام آزاد کرنا، پس جو شخص نے پائے ان میں سے کوئی
چیز پس اس کی قسم کا کفارہ تین دن کے روزے رکھنے
سے ہو گا۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا
بیٹھو اور محفوظ رکھو اپنی قسموں کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان
کو بتاتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم شکر ادا کرو ﴿۸۹﴾

صلیٰ علیہ
وآلہ وسلم

یہود و نصاریٰ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحلیل و تحریم کا

ذکر فرمایا سورۃ کی ابتدا میں بھی کھانسنے پینے کی محرمات کا بیان تھا کسی حلال چیز کو حرام قرار دے لینے کی کوئی ایک صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو اعتقاداً حرام سمجھے۔ ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں مبتلا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو از خود حرام قرار دے لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو دل سے تو حرام نہیں سمجھتا مگر زبان سے اسے حرام کہتا ہے آگے اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ اگر حلال چیز کو کوئی سمجھ کر حرام کہتا ہے یا تقرب الی اللہ کے لیے زبان سے حرام کہتا ہے تو یہ بدعت اور رہبانیت ہے، اس کا قیوک واجب ہے اور اگر ایسی چیز کو زبان سے اس طرز پر حرام کہتا ہے کہ اس میں قسم کا معنی پایا جاتا ہے وہ قسم بلا ضرورت ہے تو یہ گناہ کی بات ہے، چنانچہ آج کے درس میں ایسی ہی قسم کے ازالے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ علت و نہایت کی دوسری قسم بھی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص جہانی یا روحانی بیاری کے پرہیز کے طور پر کسی حلال چیز کو استعمال نہیں کرتا، تو اس میں کوئی برائی نہیں، اسلیٰ درست ہے۔

جائز اور
مہمانہ قسم
بہر حال کسی حلال چیز کو از خود حرام قرار دے لینا درست نہیں ہے اگر اس قسم کا جہنی یا جاہلانہ قسم تو ایسی قسم کا توڑنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَمِيزْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَئِذٍ كَيْفَ يُفْعَلُ
فَلْيَسَّاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَبَّ كَفَرٌ عَن يَمِينِهِ
جو شخص کسی بات پر قسم اٹھا لیتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ بات تو اچھی نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری بات ابھی ہے تو اسے وہ کام کرنا چاہیے جو بہتر ہے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود

بھی کسی چیز پر قسم اٹھاتا ہوں مگر رعیت ہوں کہ دوسری بات بہتر ہے و کھفت
 عَنْ يَسِيْنٍ تَوَاطَىٰ قَسَمَ كَاكْفَارِهِ اَدَاكَر دِيَا بَوْنِ مَعْنَى اِيسَى قَسَمَ كَر تَوَطَّى دِيَا بَوْنِ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کا قسم پر اصرار کرنا بہتر نہیں ہے
 اُسے قسم توڑ کر اُس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر قسم کسی ایسی چیز پر اٹھائی
 ہے جس میں کوئی قباحت نہیں تو پھر قسم کو پورا کرنا چاہیے اور اگر وہ قسم
 معصیت سے متعلق ہے تو اُسے فوراً توڑ کر کفارہ ادا کرے ایسی ہی معصیت
 کی قسم کے متعلق امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اُسے توڑ دینے پر
 کفارہ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ
 فرماتے ہیں کہ ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے کیونکہ وہ معصیت کی بات ہے
 البتہ اُس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم اور اس کے متعلقات کا تذکرہ سورۃ
 بقرہ میں بھی ہو چکا ہے۔ تاہم یہاں پر اس کے کھلے کا تفصیل کے ساتھ
 ذکر کیا گیا ہے۔

قسم تین اقسام پر ہوتی ہے یعنی لغو، غموس اور متعذرہ۔ لغو کا معنی بیہودہ
 ہونا ہے یعنی ایسی قسم جو بغیر ارادہ اور نیت کے زبان سے نکل جائے۔ غموس
 کے ہاں یہ عام سجادہ تھا کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے تھے لَا وَاللَّهِ
 سَبَّحَیْ وَ لَذَٰرَ مَا لَا اَنْ کَم دَاوِر اِلَود قسم اٹھانے کا نہیں ہوتا تھا مجھضمان
 پر قسم کے الفاظ جاری ہو جاتے تھے، ایسی قسم پر زکوٰۃ گرفت ہے اور
 نہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ البتہ لغوی کی دوسری قسم غموس قابل
 مواخذہ ہے۔ البتہ اس پر کفارہ نہیں۔ اس قسم کی مثال ایسے ہے جیسے
 کوئی گزے ہوئے واقعہ کے متعلق چھوٹی قسم اٹھا جانے کہ زید آیا تھا۔
 مگر فی الحقیقت وہ نہ آیا ہو۔ ایسی قسم میں جھوٹ کی وجہ گناہ نہ نزد
 ہوتا ہے اس لیے اسے یمن غموس کہتے ہیں کیونکہ غموس کا معنی گناہ میں غوطہ
 مانیے کا ہے۔

قسم کی
 تین اقسام

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شب کی بنا پر کوئی غلط قسم اٹھائی تو وہ بھی لغوی شمار ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص دور سے کوئی کالی چیز دیکھ کر کہتا ہے واللہ یہ تو اچھن ہے مگر کچھ دیر بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھن نہیں بلکہ بھینس ہے۔ تو یہ بھی لغو ہے، اشتباہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لہذا ایسی قسم پر بھی کوئی کفارہ نہیں۔ البتہ گندی ہوئی بات پر اگر کوئی شخص عمدہ قسم اٹھائے، تو ایسا شخص گنہگار ہوگا مگر اس پر بھی کفارہ نہیں۔

لغو قسم کے متعلق سورۃ بقرہ میں بھی آیت گزر چکی ہے۔ لَا يُؤْخَذُ مِنَ اللَّهِ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيِّ مَا بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی نِیْس مَوَافَقَہ کرنا ہماری لغو قسموں پر وَلٰیکنْ یُّؤْخَذُ مِنْكُمْ بِمَا کَسَبْتُمْ فَلَوْ بَکُمْ مِثْلُ اُنْ قِسْمٍ پَر مَوَافَقَہ ہے جو تم دل کے ارادے سے اٹھاتے ہو مَوَافَقَہ میں دنیاوی اور اُخروی دونوں موافقہ شامل ہیں دنیاوی موافقہ یہ ہے کہ قسم اٹھانے والے کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور اُخروی موافقہ میں ان گنہگار ہوتا ہے۔ بہر حال اس آیت میں بھی قسم کے متعلق ویسے ہی الفاظ ہیں کہ یُّؤْخَذُ مِنْكُمْ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيِّ مَا بَيْنَكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری بہودہ قسموں کے متعلق موافقہ نہیں کرتا۔ وَلٰیکنْ یُّؤْخَذُ مِنْكُمْ بِمَا کَسَبْتُمْ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيِّ مَا بَيْنَكُمْ بلکہ اُن قسموں پر موافقہ کرتا ہے جو کچھ طریقے یعنی دل کے ارادے سے اٹھاتے ہو۔ قسم کی یہ قسم تیسری ہے جسے قسم منقذہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص لوں قسم اٹھائے کہ میں آنے والے زمانہ میں فلاں کام کروں گا یا نہ کروں گا۔ اگر ایسی قسم کسی جائز کام کے لیے ہے اور اس شخص نے قسم کر لوپرا کر دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر اس جائز قسم کو از خود توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور اگر یہی قسم کسی ناجائز کام کے لیے ہے تو اس کا توڑنا واجب

ہو جاتا ہے۔ ایسی قسم کے کفارے کے متعلق اہم مالک اور اہم شافعی فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اہم ابوحنیفہ اور اہم احمد فرماتے ہیں کہ قسم توڑنے کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔

کنارہ
الطعام مسکین

ایسی ہی قسم کے کفارے کے متعلق ارشاد ہوتا ہے فَكَفَّارَتُهُ
الطَّعَامُ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ اس کا کفارہ دس مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا
کھلانا ہے مِنْ اَوْ سَطِ مَا تَطْعَمُونَ اَهْلِيكُمْ
درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو مقصد یہ ہے
کہ کھانا اوسط درجے کا ہو۔ نہ الیا کم تر کہ بالکل خشک روٹی ہے اور
نہ بہت اعلیٰ درجے کا جس میں کسی قسم کے کھانے ہوں۔ اوسط درجے
میں عام روٹی سالن آسکتا ہے جو عام طور پر لوگ گھروں میں کھاتے ہیں۔
تاہم دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا ہوگا خواہ گھر بلا کر کھلائے یا
اُن کے ٹھکانے پر پہنچائے۔ اور مسکین میں وہ لوگ شمار ہوں گے جو زکوٰۃ
مستحق ہوں۔ ان میں طبعیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بالغ ہوں یا قریب البلوغ
اُن کو کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ بہت چھوٹے بچے جو پورا
کھانا نہیں کھا سکتے وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ کفارہ کی دوسری
صورت یہ بھی ہے کہ کھانا پکا کر کھلانے کی بجائے ہر مسکین کو روزے
کے فدیہ کے برابر اناج دے دے۔ اس سے نصف صاع گندم یا ایک
صاع کوئی دوسرا اناج دینا ہوگا۔ یعنی اگر گندم دے تو دو سیر اور اگر کوئی
دوسرا ہی جس ہو تو چار سیر ادا کرے۔ جتنو علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
مذکورہ اناج یا اس کی قیمت بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ یہ کفارے کی پہلی صورت ہے
کفارہ ادا کرنے کا دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوْ كِسْفًا ذَهَبًا
یا ان دس مسکین کو کپڑا پہنانے۔ کپڑے کی مقدار کے متعلق فقہائے کرام
اور محدثین غلام فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کو آٹنا کپڑا دینا چاہیے جس سے اس

کپڑا پہنانا

کلہرہ جمعہ ڈھک جانے پہلا ایک بڑا گرنہ یا بڑی چادر سے لڑکا گارہ
ادرا ہو جانے گا۔ ایک بڑی شلوار سے بھی جسم کا اکثر حصہ ڈھک جاتا ہے لہذا
یہ بھی دی جاسکتی ہے تاہم بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک جڑا کپڑے
پسے دے جسے پہن کر آدمی باسولت نماز ادا کر سکے۔

فرمایا قسم کے کفاسے کی تیسری قسم یہ ہے **اَوْ تُخْرِجُوْهُ مِّنْ ذٰلِكَ**
یا غلام آزاد کرنا، دنیا میں غلامی کا رواج صدیوں پرانا ہے نزولِ قرآن کے پہلے
میں بھی پوری دنیا میں موجود تھا۔ یہ شخصی غلامی ابھی گزشتہ صدی میں ختم ہوئی ہے
البتہ اس کی جگہ اب اجتماعی غلامی نے لے لی ہے۔ اب دنیا کی بڑی طاقتوں
امریکہ روس اور انگریزوں نے پوری پوری قوموں اور ملکوں کو غلام بنا رکھا
ہے۔ کافر قوموں نے بڑے بڑے ملکوں پر بزور قبضہ کر کے انہیں اپنی
کاروباریاں بنالیا اور وہاں کے باشندوں کو اقتصادی لحاظ سے یا انسانی حقوق
کی نسبت سے غلام بنالیا، نوآبادیات کے بادل اب بہت حد تک
چھٹے جا رہے ہیں تاہم کچھ عرصہ قبل تک حالت یہ بھی کہ ریل کے ڈبے میں
گورہ اور کالا لکھے سفر میں کر سکتے تھے۔ یہاں ہندوستان میں ایسا ہی ہوا
رہا ہے۔ اس غلامی کا دوسرا بڑا نشانہ جنونی افریقہ ہے۔ جس میں گاندھی نے
اس غلامی کے خلاف بہت تحریک چلائی۔ جب انگریزوں کے ڈبے میں
بیٹھا تھا تو وہ اُس کا سامان باہر پھینک دیتے تھے اور وہ کسی کئی دن تک
ریل سے ٹیشن پر پڑا رہتا تھا۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد اُس نے انگریزوں سے
کچھ حقوق منوائے اور کالے لوگ بھی انگریزوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے
جب اسلام کا طور نما تو اس انٹرنیشنل رواج کی اصلاح کا حکم دیا گیا۔
غلاموں پر غلامی کا نظام قرار دیا گیا۔ فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی ہیں کسی وجہ
سے تمہارے زیر اثر آگئے ہیں۔ ان سے ہمدردی کا سلوک کرو جو خود کھاتے ہو
انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پیتے ہو انہیں بھی پینا دو۔

غلام کی
آزادی

غلاموں سے زیادہ مشقت نہ لو۔ اگر کام منسل ہو تو خرچی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں داخل ہو کر غلاموں نے بڑی بڑی مدت
انجام دیں۔ ان میں بڑے بڑے فقیہ اور محدث پیدا ہوئے جنہیں نہایت
احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اسلام نے غلاموں کو نہ صرف ان کے حقوق دلائے
بلکہ کما حقہ ان کی عزت افزائی بھی کی۔

چونکہ اسلام کی نظر میں غلامی ایک غیر فطری چیز ہے اس لیے اسلام نے
مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی۔ مسلم شریفین
کی روایت میں آتا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے والے شخص کا ہر پیر حضور اس
آزادی کے بدلے میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ مختلف جنایات
میں غلام کی آزادی کو کفارہ قرار دیا۔ چنانچہ روزہ کھانے کا کفارہ، قتل کا
کفارہ، ظہار کا کفارہ اور قسم کا کفارہ غلام کی آزادی میں رکھا۔ صرف قتل کے
کفارہ میں مومن غلام کی آزادی کی شرط ہے، دیگر جنایات میں مومن یا کافر،
بچہ یا بڑا، عورت یا مرد کوئی بھی کفارہ کے طور پر آزاد کیا جاسکتا ہے۔ عظیم
قسم کے کفارہ کے متعلق فرمایا کہ دس سکنوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کچرا چٹا
یا ایک غلام آزاد کرے۔

کفارے کی تین صورتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا **فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ**
جو شخص ان تین میں سے کوئی صورت نہ پائے۔ جی نہ تو وہ کھانا کھلانے کی طاقت
رکھتا ہو اور نہ کچرا پینانے کی اور اس کے پاس غلام بھی نہ ہو جسے آزاد کر سکے
تو فرمایا **فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ** تو تین دن کے روزے رکھے۔ کفارہ کی یہ
چوتھی صورت ہوگی۔ بشرطیکہ پہلی تین صورتوں میں سے کسی پر بھی قادر نہ
ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے فرمایا
کی روایت میں آتا ہے **فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَّتَا بَعْدَ ابْتِ**
یعنی یہ تین روزے متواتر رکھنا ہوں گے۔ ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا

چلیے۔ رمضان کے روزوں کی قضا میں کو ایسی پابندی نہیں ہے، قضا
 دینے آمدہ سال تک کسی وقت بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ رمضان کے روزے
 بعض اوقات سفر یا بیماری کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں یا عورتوں کے حیض
 و نفاس کے دوران چھوٹ جاتے ہیں، وہ پورے سال میں کسی بھی وقت رکھے
 جاسکتے ہیں۔ تاہم قسم کے کفارے کے روزے اپنے درجے کے رکھنا ضروری ہے
 فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفارے کے دو روزے
 رکھے اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال آگیا جس سے وہ دس مسکینوں کو
 کھانا کھا سکتا ہے یا کپڑا پہنا سکتا ہے یا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے تو روزوں
 کے کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اسے پہلی تین صورتوں میں سے کوئی ایک پوری کر لینی
 ضروری ہے۔ **فَرَّادَ لَكَ كَفَّارَةٌ أَيْ سَائِلكُمْ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ**
 البتہ یہ سولہ باقی رہتا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے :
 بعد میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی ادا کیا جا
 سکتا ہے مگر امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے قسم توڑے اس کے بعد کفارہ
 ادا کرے، تو فرمایا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا **أَزَالُهُ إِذَا أَحْضَرْتُ**
جِبْتَمَ قَسَمِ اِطْأَ بِيَعْمُرَ۔ وَأَحْضَطُوا أَيْ سَائِلكُمْ اور اپنی قسموں
 کی حفاظت کرو۔ یعنی قسم اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنے کی
 کوشش کرو اور اگر کسی معاملہ میں گواہ موجود نہ ہوں اور قسم کے بغیر چارہ نہ ہو تو بچ
 اس کی اجازت بھی ہے اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر قسم اٹھا کر توڑ
 دی جائے تو اس کو کفارہ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی، قسم کی حفاظت کا مطلب
 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام
 کی کھائی جاسکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قسم درست نہیں
 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی قسم اٹھا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی
 اور نہ وہ گواہ پیش کر سکتا ہے، لہذا فریق ثانی کو یقین دلانے کے لیے

قسم اٹھاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت کا نام لے کر یا اس کی
کرنی صفت بیان کر کے بات کرتا ہے کہ اگر وہ عطیہ یا نیکوئی کرتا ہے تو اس
اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے نہیں بچے گا جو ہر چیز کو جانتا ہے۔

فَمَا كَذَلِكَ نَبِّئِیْنَ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِہٖ اٰیٰتِہٖ
اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ آیت کا معنی، دلیل
نشان معجزہ یا حکم ہوتا ہے۔ یہاں پر ملت و حرمت کے احکام مل رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر بیان فرمادیا ہے کہ کون کون سی چیز
حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ تاکہ تم
اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو، اُس نے تمہیں جہالت سے نکال کر واضح
راستہ بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں مکمل کا فلاں فلاں حل ہے۔ ان احکام
کے ذریعے تم گناہ سے بچ سکتے ہو اور اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو۔
لہذا ان احکام پر عمل کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔

کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت کا ذکر اس سورۃ میں مختص
طور پر کیا گیا ہے۔ سابقہ سورتوں میں خون، مردار، خنزیر کے گوشت اور
مذکر غیر اللہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ تحلیل و تحکیم کی بعض چیزوں کا ذکر یہاں بھی کیا
ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بعض دیگر محرمات کا ذکر آ رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُثْوِقَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنِ
تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَحَسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

ترجمہ :- اے ایمان والو ! بیشک شراب اور حرام
اور ہمت اور تقسیم کے تیر گندے ہے اور شیطان کے کدے
سے ہے پس بچو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ (۹۰)

بیشک اڑدہ کرنا ہے شیطان کہ ڈال دے تھامے مدیان دشمنی اور نفرت شراب اور جوئے کے سلسلے میں اور روک دے تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے، پس کیا تم باز آؤ گے؟ (۹۱) اور فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو رسول کی اور ڈستے رہو۔ پس اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ بیشک ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے کھول کر (۹۲) نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے کام کیے کوئی گناہ اس چیز میں جو انہوں نے کھایا جب کہ وہ ڈرتے تھے اور ایمان لائے اور اپنے کام کیے پھر وہ ڈرتے تھے اور ایمان پر قائم تھے پھر وہ ڈرتے تھے اور نیکی کے کام کیے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نسی کرنے والوں کو (۹۳)

گزشتہ درس میں حلت و حرمت کا قانون بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن پاک چیزوں کو اُس نے حلال قرار دیا ہے اُن کو حرام نہ بناؤ۔ نہ تو اعتقاداً انہیں حرام سمجھو اور نہ قسم اٹھا کر از خود اپنے لیے حرام قرار دو، بلکہ اُن سے استعاذہ حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید محرمات کا ذکر کیا ہے اور حرام کردہ اشیاء سے بچنے کا حکم دیا ہے حرام کردہ اشیاء میں یقیناً کوئی دینی، دنیاوی، جسمانی یا روحانی نقصان ہے جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جس طرح حلال چیز کو حرام کر لینے سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی مصلحت خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح حرام چیز کو استعمال کرنے سے فساد اجتماعی مصلحت کو نقصان پہنچے گا۔

ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا إِيمَانُ الْخَمْرِ وَالْمَيْمُوتُ بِشْرَابٍ لَّكَدَّاءُ۔ یہاں اُن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قطعاً حرام قرار دے کر اُن سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شراب اور جوئے کا ذکر سورۃ البقرہ

میں ہی ہو چکا ہے۔ "يَسْأَلُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمَنِ" ہے
 پیغمبر (علیہ السلام) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے
 ہیں کہ ان کے متعلق کیا حکم ہے۔ تو وہاں پر اللہ نے صرف اتنا حکم دیا "قُلْ
 فِيهِمْ مَمَآءٌ اِنْ كُنْتُمْ كَاٰبِدِيْنَ ۖ وَمَنَافِعُ لِمَن شَاءَ اِنْ رَزَقْنٰهُمْ
 مِنْهُ" میں بڑا گناہ ہے مگر ان میں لوگوں کے لیے بعض فوائد بھی ہیں۔ نقصانات
 اور گناہ کا ذکر تو ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے تاہم شراب کا ایک فائدہ یہ
 ہے کہ یہ جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے جس سے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے
 اور انسانی جسم کے لیے سردی سے بچاؤ ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح جوئے
 میں بغیر مشقت اٹھائے مال حاصل ہوتا ہے اور اس سے صدقہ خیرات بھی
 کیا جاتا ہے۔ عرب لوگ جوئے کی کمانی سے صدقہ خیرات کو بڑا افضل جانتے تھے
 اسی لیے فرمایا کہ ان دو چیزوں میں گناہ بھی ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے "وَاِنَّهُمَا
 لَاحْتٰبٰتٰنِ ۚ مِّنْ تَّلٰفِیْهِمَا تَاٰہِمٌ ۚ اِنَّ دُوْنَ اَشْيَآءٍ مِّنْ نَّفْعِہٖ لَیْسَتْ لَکُمْ
 لَکُمْ خَصَالِبٌ ۚ" بہر حال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے
 کے فوائد و نقصانات کا ذکر کیا مگر ان کی قطعی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا۔
 اس سے پہلے سورۃ نحل میں بعض پھلوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا "تَتَّخِذُوْنَ مِنْہُمْ سَکَرًا ۖ وَرِزْقًا حَسَنًا" تم ان پھلوں سے نشہ آورا
 شیا (شراب وغیرہ) اور اچھا رزق (چینی، اجار، مرتبہ، وغیرہ) بنا لیتے ہو۔
 یاں یہ اگرچہ حلت و حرمت کا ذکر
 نہیں کیا مگر نشہ آورا شیا کو رزق احسن سے علیحدہ کر کے
 ان کی حیثیت کو کم تر قرار دے دیا۔ شراب کے متعلق یہ سب پہلی آیت تھی
 اس کے بعد سورۃ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں شراب اور
 جوئے کے فائدے اور نقصان کا ذکر کیا گیا۔ تاہم اس کی حرمت کے
 متعلق قطعی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس دوران حضرت عمرؓ دعا کیا کرتے تھے

اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا
 اے اللہ! مجھے شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما۔ لوگ
 ابھی تک شراب پی رہے تھے۔ پھر سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی یَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى
 حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ یعنی اے ایمان والو! نشے کی حالت
 میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت
 کریمہ کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی شخص نے بعض بھی کریمہ
 کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد شراب کا در بھی چلا جس سے انہیں نشہ آگیا
 اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اہم غلط چڑھ
 گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔
 چونکہ اس قبیح چیز کے متعلق ابھی واضح حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضور
 کی اہل حکم کے لیے دعائیں مانگتے رہے حتیٰ کہ آج کی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّمَا
 الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... الخ اور شراب، حوا، ہت اور تقسیم کے
 تیرہ چیزیں حرام قرار دی گئی۔ گویا شراب کی حرمت بدرجہ
 نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورۃ مائدہ میں نشہ اور اشیاء کی تیاری کی طرف
 اشارہ کیا۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ شراب
 اور حوائج میں فائدہ اور نقصان دونوں عنصروں سے بڑھتے ہیں مگر ان کا
 نقصان ان کے فائدے سے بڑھتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر سورۃ نساء کی آیت
 نازل ہوئی جس میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا
 گیا اور آخر میں سورۃ مائدہ کی اس آیت نے شراب اور دیگر اشیاء کو قطعی حرام
 قرار دے دیا۔ اس آیت کے نزول پر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ شراب
 ہدینا، بنانا، خریدنا اور بیچنا بالکل ممنوع ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے شراب
 کے پتوں کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اور صحابہ کو حرام بنانے کے بعد

کثیر کرنے والے شے اور پیئے پلانے والے دیگر ہن کوڑے آہم ہر کچھ
 غرض بعد شراب کے برتنوں کے استعمال کی اجازت۔ اور البتہ فرما، **حُكْمُ**
مُسْكِبِ حَلَامٍ یعنی ہر شے اور چیز حرام سے جس پر علیہ السلام کا یہ بھی فروع ہے
الْفَسْخُ جُ مَنَعَ الْإِثْمُ۔ یعنی شراب تمام گناہوں کی جامع ہے
 جو شخص شراب پئے وہ دنگا فساد کوئے گا، قتل اور زنا کا نہ کسب ہو گا اور
 دیگر رذیلاں انجام دے گا، اسی لیے اس قبیح چیز کو جامع الاثر کہا گیا ہے
 شراب کے مختلف ناموں میں سے ایک کا نام اثم بھی ہے جس کا معنی گناہ
 ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جو بھی قطعی حرام قرار دیا ہے۔ عربوں میں تیر
 کے ذریعے جو اکیلے جانا تھا مگر اب آتش، شطرنج، کھنڈر، دوڑ، لائٹ وغیرہ
 اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کے ذریعے ملامت کا فیصلہ کیا جاتا ہے
 اور یہ سب شکلیں حرام ہیں۔

فرما: **مَشَابِیْہُ شَرَابٍ** اور **حَرَامٍ** **وَالْأَنصَابُ** **وَالْأَنصَابُ** اور **بُت** اور
 تقسیم کے تیر۔ ظاہر ہے کہ بُت اور بُت پرستی تو اسلام میں قطعی حرام میں۔
 بتوں کے نام پر ذبح کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تاہم فہرین کرم فرماتے
 ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے یا نذر دینا زوری جائے
 وہ بھی اس حکم میں داخل ہو کر حرام ہے۔ یہاں پر درسی چیز اسلام کا ذکر
 ہے جز لکم کی جمعیت اور اس کا لمعی تقیم اور جسے کے تیر ہیں۔ ان کا
 ذکر اسی سورہ کی ابتداء میں ہی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر تیروں
 کو حرام قرار دیا وہاں ان کے متعلق بھی فرمایا **أَنْ تَسْتَفْهِمُوا** **مُحَالًا** **لَا تَزْنُوا**
 کہ تم تیروں کے ذریعے کوئی چیز تقیم نہ کرو۔ تیروں کا استعمال دو طریقے
 سے ہوتا تھا۔ قسمت کا حال معلوم کرانے کے لیے کاہن لوگ ہی تیسرے
 استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تیر ہوتے تھے جب
 کوئی غرض نہ سفر، تجارت یا شادی وغیرہ کے متعلق حال معلوم کرنا

بُت پرستی
اور تیر

چاہتا تو وہ کاموں کے پاس جاتا جو تیر نکالتا۔ اس کام کے لیے علم طور پر میں تیر استعمال کیے بہت تھے، ایک پر لفظ نعم لکھا ہوتا، دوسرے پر نہ اور تیسرا خالی ہوتا۔ حسب ضرورت ان میں سے کوئی ایک تیر نکالا جاتا۔ اگر نعم والا تیر نکلتا تو کاہن کہتا کہ جس کام کا ارادہ کیا ہے وہ کر ڈالو، اس کا نتیجہ تمہارا حق میں نکلے گا۔ اگر لا والا تیر نکلتا تو اس شخص کو مسئلہ کام کرنے سے منع کر دیا جاتا کہ اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر قیصر خالی تیر نکل آتا تو پھر معاملہ تیزی کر دیتے اور پھر کسی آئندہ موقع پر دوبارہ تیر نکالتے۔ تیروں کے استعمال کی ایک اور صورت یہ تھی کہ کل دس تیروں میں سے سات تیروں پر ایک سے لے کر سات تک نمبر لکھے ہوتے اور تین تیر خالی ہوتے۔ عام طور پر قیصر کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ کوئی دس آدمی مل کر اونٹ خریدتے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے دس برابر حصے کرتے۔ اونٹ میں حصے دار ایک ایک کر کے تیر نکالتے، جس کے نام پر جتنے نمبر کا تیر نکل آتا وہ گوشت کے اتنے حصے لے جاتا، اس طرح بعض حصے داروں کو حصے سے زیادہ گوشت مل جاتا اور بعض بالکل محروم رہ جاتے۔ حصہ پالنے والے گوشت خود بھی استعمال کرتے اور غریبوں میں بھی تقسیم کرتے۔ حصہ سے محروم بنے والے ترغیب دیتے کہ چلو دوبارہ اونٹ خریدیں اور ذبح کریں، پھر ایسا ہی کرتے، بعض کو حصہ مل جاتا اور بعض محروم رہ جاتے اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جوڑنے کے تیروں کو بھی علم قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں یعنی شراب، جوار، نبات اور تقسیم کے تیروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَجَسَّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ يَكْنُذِرُ لَكُمْ لَعْنَةُ الشَّيْطَانِ کام ہے، فَاجْتَنِبُوا پس اس سے بچ جاؤ۔ لَعْنَةُ الشَّيْطَانِ کہ تمہاری زبانیں جیس

اُس گندی اور ناپاک چیز کو کہا جاتا ہے جس سے فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیمہ نفرت کرے اس آبت میں جن چار چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ سب قابلِ نفرت امور میں اشیاطانی کام ہیں۔ بظاہر تو یہ سب کام انسان ہی انجام دیتے ہیں مگر ان میں موجود برائی کی وجہ سے مجازاً انہیں شیطانی کام کہا گیا ہے۔ شیطان ہی کی وسوسہ اندازی کے وجہ سے ان قبیح امور کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اور پھر شیطان ایسے کاموں پر غور بھی ہوتا ہے۔ لہذا انہیں شیطانی افعال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بُت پرستی تو ایسے ہی حرام ہے۔ یہ شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح قیمت آزمائی کے تیر بھی شرک میں داخل ہیں۔ انسانی شریعت کی روایت میں آنا ہے مَدَمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثْنٍ بیوہ شراب نوشی کرنے والا بُت پرستی کرنے والے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص شراب اور جوئے کو اچھا سمجھتا ہے اور اُن کی حرمت کا قائل نہیں ہے تو اُس میں لادِ بُت پونہنے والے میں کوئی فرق نہیں، دونوں کافر ہیں۔ ہاں اگر اُس کو حرام سمجھتے ہوئے پیاتے تو گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بہر حال ان چاروں چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان سے اجتناب کرو۔ تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے شراب کو قابلِ تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ شراب کی حد چار سو کوڑے ہیں جب کہ امام ابو حنیفہؒ انہی کوڑوں کے قائل ہیں۔ خود حضور علیہ السلامؐ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں خرابیوں پر یہ حد جاری ہوتی رہی۔

فَمَا لَاسْمًا يُمَيِّدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَكُوِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ شَيْطَانٌ جَاهِلٌ هَلْ هُوَ كَرْتَمَارِے
درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور نفرت ڈال دے جب
انسان لٹے میں ہوتا ہے تو گالی گورچ بکتا ہے جبکی وجہ سے دوسرے کے
دل میں نفرت پیدا ہو جاتا قدرتی امر ہے۔ جو لے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہارنے

عدوت
اور نفرت

وای کے دل میں جیتنے والے کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گمشدہ
 کرتا ہے کہ کس طرح اس سے بازی جیت لے۔ اس طرح عداوت اور
 دشمنی کا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر دنگ فادر، لڑائی اور ایک دوسرے کی
 بے عزتی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان
 تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کا دوسرا عمل
 یہ ہوتا ہے وَيَحْضِدْكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
 وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ شراب
 پینے والا تو ایسے ہی نماز کے قریب نہیں جاسکتا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا
 ہے اور جو ابھی ایسی بُری نکت ہے کہ اس میں مگن ہو کر انسان فرائض تک
 کو بھول جاتا ہے۔ کھیلنے والے کھیل میں مگن ہوتے ہیں حتیٰ کہ اذان ہو جاتی
 ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اپنے کھیل میں مشغول رہتے ہیں نہ
 انہیں اللہ کے ذکر کی فکر رہتی ہے اور نہ نماز کا خیال رہتا ہے اور شیطان
 کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے فرائض سے روک دے فرمایا
جَبْ شَرَابٍ نَوْشِيٍّ أَوْ جَوِّعَ شَيْطَانِي فَعَلْهُنَّ فِي كَوْنِي شَبْرًا رَحًا
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ پس کیا تم باز آ جاؤ گے۔ شراب اور جوئے
 کے متعلق اللہ نے اپنا آخری حکم صادر فرما دیا ہے لہذا اب ان کو جاری
 رکھنے کا کوئی سبب باقی نہیں رہا۔ جو شخص اب بھی باز نہیں آئے گا وہ گناہ
 کبیرہ کا مرتکب ہو گا۔

احکام کی
 سبب آوری

یہ احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول کی وَأَحِبُّوا
 اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان احکام کی تعمیل میں کہتا ہی نہ کرنا فَإِنْ
كُنْتُمْ لَا تَفْعَلُونَ اگر تم روگردانی کرو گے، احکام خداوندی کے خلاف
 کر دے گے فَأَنكُم مَّا تَرَىٰ تو اچھی طرح جان لو کہ آگ آگے کیا ہو

الْبَلَدِ الْمُبِينِ بیشک ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر پہنچا دینا ہے
ہمارا رسول ہمارے احکام تم تک پہنچا دے گا پھر ان کی تعمیل کے متعلق ہم
خود مواخذہ کر لیں گے۔

شراب اور جوئے کی تحریم کے بعد بعض اذہان میں یہ خیال آیا کہ ہم
نے تو طے ترک کر دیا مگر جو لوگ اس حکم سے پہلے شراب نوشی کرتے تھے
اور اب فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اسی شبہ کا ازالہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں تحویل قبلہ سے
متعلق بھی اسی قسم کے شبہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف
مذکر کے نماز پڑھتے تھے اور انہیں زندگی میں بیت اللہ شریف کی طرف
مذبح کرنے کا موقع ہی نہ ملا، کیا ان کی نمازی قبول ہوں گی یا نہیں۔ وہاں
پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مَا كَانَ لِلَّهِ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ
اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پلا قبلہ بھی اسی کے حکم سے تھا
اور جب وہ تبدیل ہوا تو اسی کے حکم سے، لہذا سابقہ اعمال ضائع نہیں ہوں
گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ جو لوگ حرمت شراب کے حکم سے پہلے
پیتے تھے، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا جو لوگ اس
سے پہلے ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیے انہیں ان کے کھانے
یعنی اس حالت میں شراب نوشی پر کوئی گناہ نہیں ہے اِذَا مَا اتَّقَوْا
جب کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ کو کفر و شرک سے بچتے ہیں۔ وَقَالُوا مَنَعُو
عَمَلُكَ الصَّالِحَاتِ اور ایمان لانے اور اعمالِ صالحہ انجام دینے۔ پھر فرمایا
لَا تَقْوَا اے مومنو! پھر وہ ڈرتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے
لَا تَقْوَا اے مومنو! پھر وہ ڈرتے ہیں اللہ کے دل پر
احکام خداوندی کی خلاف ورزی کا خوف طاری رہا اور انہوں نے بتی

کے کام انجام دیے۔ یہاں پر اتنی کا لفظ میں دفعہ استعمال بڑا ہے۔ پہلے تقویٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان عقائد میں پختہ ہے۔ دوسرے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان محرمات کی پابندی اختیار کرے اور تیسرے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان تقویٰ پر مستقیم ہے۔ یہاں پر آخر میں احسنوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایمان اور اسلام کے بعد شریک کا آخری درجہ ہے۔ حدیث جبریل کے مطابق حضور علیہ السلام نے احسان کا معنی یہ بتایا تھا۔
 اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَعْبُدُ تَعْبُدُ اللّٰهَ تَعَالٰی کی عبادت اس خلوص و انہماک کے ساتھ کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔
 فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ تَعَالٰی كَاَنْتَ تَعْبُدُ تَعْبُدُ اللّٰهَ تَعَالٰی اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کیفیت طاری نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ گویا احسان سے مراد اعلیٰ درجے کی نیکی ہے جو پورے خلوص کے ساتھ انجام دی جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے نبی کے کام نہایت خلوص کے ساتھ انجام دیے، اگر انہوں نے تحریم سے پہلے کوئی ایسا کام کیا ہے، تو ان پر کوئی عجز نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ کو نبی کے کام کرنے والے لوگ بہت محبوب ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے پسندیدہ لوگ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ بَشْيَءٌ مِّنَ
 الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ
 اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑨۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ
 مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ
 مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
 هَدْيًا بَلِغَ الْكُبْرَةِ أَوْ كِفَارَةً طَعَامُ مَلَائِكَةٍ
 أَوْعَدُوا ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
 عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
 مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ⑨۵ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
 الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ
 عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَالْقَوْلُ لِلَّهِ
 الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑨۶

ترجمہ: اے ایمان والو! البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں

اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار میں سے کہ پہنچیں گے اس

تک تمنا سے ہاتھ اور نیزے تاکہ معلوم کرے (پہچان کرے) اللہ تعالیٰ اُس شخص کو جو خوف کھاتا ہے اُس سے بغیر دیکھے پس جو شخص تعدی کریگا اس کے بعد، پس اُس کے لیے دُرُہاکِ غضاب ہوگا (۹۴) اے ایمان والو! نہ مارو شکار کو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو اور جو شخص قتل کریگا اُس شکار کو تم میں جان بوجہ کر، پس بدلہ ہے اُس کے قتل کیے ہوئے کے برابر موشیوں میں سے فصلہ کریں گے اس کے ساتھ دو انصاف والے تم میں سے اور یہ بھی ہے کب تک پہنچنے والی یا کفارہ اس کا طہارہ ہو گا مسکینوں کا یا اس کے برابر پٹنے ہوں تاکہ وہ شخص چمکے وبال اپنے کام کا۔ اللہ نے معاف کر دیا جو پست گزر چکا۔ اور جو شخص پٹ کر کریگا تو اللہ تعالیٰ اُس سے انتقام لے گا۔ اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا (۹۵) حلال قرار دیا گیا ہے تمنا سے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا۔ یہ فائدہ ہے تمنا سے لینے اور قاتل کے مافوق کے لینے۔ اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو اور دُرُہ اللہ تعالیٰ سے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے (۹۶)

بجائیت اللہ تعالیٰ نے طہات کا ذکر کر کے فرمایا کہ پاک اور حلال چیزوں کو از خود حرام نہ ٹھہراؤ اور اس سلسلہ میں قسم بھی اٹھالیں تو اُسے توڑ کر اُس کا کفارہ ادا کرو اور حلال چیزوں کو استعمال کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جن چیزوں کو دائمی حرام قرار دیا گیا ہے اُن سے اجتناب کرو، شراب، جوار، بست اور تھنے کے تیر گندی چیریں ہیں۔ یہ سب شیطانی افعال ہیں لہذا ان سے بچتے رہو۔ سورۃ کے ابتدائی

حصہ میں بھی محرمات اور محملات کا ذکر تھا اور گزشتہ دروس میں بھی موضوع سخن
یہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعین فرمائی ہے کہ حلال چیزوں سے استفادہ
جعل کرتے رہو کیونکہ اسی میں تمہاری بہتری ہے اور حرام چیزوں سے پرہیز
کرو۔ اگر نہت و نہمت کے اس قانون کو توڑو گے تو انتہا عیب انسان یہ
میں خرابی واقع ہو جائیگی۔

اب آج کے درس میں بعض محرمات و قیدیہ کا ذکر ہے۔ خون، مدہ،
خنزیر کا گوشت وغیرہ دائمی حرام چیزیں ہیں مگر بعض حلال چیزیں خاص وقت
کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جو کہ وقت گزرنے کے بعد چہرے سے حلال ہو جاتی
ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص تجیر تحریر کر کہ نماز میں شغول ہو جاتا ہے تو اس کے
پلے بولنا، کھانا پینا وغیرہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص حج
یا عمرہ کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے نجاست بنانا، خوشبو لگانا،
سلاہوا کیلڑا پینا اور خشکی کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس
میں مجرم کے لیے شکار کی ممانعت اور اس کے منکھات کا ذکر ہے۔
اس باب میں حلال جانور کا شکار کرنے اور اسے کھانے کی عام اجازت ہے
مگر عرب کے بعض خطوں میں تو ذریعہ معاش ہی یہ تھا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے
خطے ہیں جن کی گزران صرف شکار پر ہے۔ جنگلوں اور صحرائوں میں بستے ملے لوگ
جنگلی جانوروں کے شکار سے پیٹ پالتے ہیں۔ بعض برائی علاقوں میں حتی شکار
ہی ذریعہ معاش ہے۔ ساحل سمندر کے اکثر باشندے مچھلی کے شکار پر گزارہ
بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ شکار کی عام اجازت دی گئی ہے۔ اسی سورۃ میں شکار
کے بعض مسائل پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی شکار
کے بعض مسائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حدیث کی بہ کتاب میں باب الصید
کے نام سے باب موجود ہے جس میں نہ تو شکار کے مسائل کا تذکرہ ہے
البتہ اس میں زیادہ انکشاف رکھنے سے منع کیا گیا ہے، ترمذی شریف کی روایت

شکار کی
دری حلت

میں آتا ہے من۔ اتبع الصيد لہی ومن القاب اسد
اوستن یعنی جو شکار کا پیچھا کرے گا وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے گا اور جب ہمیشہ
حاکم کے دروازے پر جائیگا فتنے میں ڈالا جائے گا۔

کھیل کود کی طرح شکار بھی غافل کر دیتی ہے جس طرح تاش
اور شطرنج اور آجکل کرکٹ وغیرہ بڑے ذوق و متوق سے کھیلا اور دیکھا
جاتا ہے اسی طرح شکاری بھی ہر طرف سے بل نیاڑ کر شکار کرنے میں محو ہو
جاتے ہیں۔ پھر نہ انہیں کھانا یاد رہتا ہے اور نہ نماز کی فکر باقی رہتی ہے۔
کپڑے پھٹ جاتے ہیں بدن زخمی ہو جاتا ہے مگر وہ اپنے کام میں مصروف
ہیں۔ اسی لیے شکار میں زیادہ اٹھنا کہنا پسند کیا گیا ہے تاہم خشکی اور گرمی کے
تمام حلال جانوروں کا شکار جائز ہے۔

حج و عمرہ کا احترام دراصل احترام مرکز ہے۔ چونکہ یہ شخص حج یا عمرہ کے
کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے اس لیے اللہ کے اس
کعبہ اور مرکز اسلام کے احترام کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کا احترام کی حالت میں
جانے جیسا کہ پہلے عرض کیا عازم حرم کے لیے بعض پابندیاں ہیں جو اس پر
عائد ہو جاتی ہیں اور ان میں خشکی کے شکار کی ممانعت بھی ہے۔ احترام کی
حالت میں شکار کرنا یا شکار کو ذبح کرنا احترام ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کو
ذبح مردار کے موافق ہوتا ہے۔ حال یہ احترام کی خصوصیات اور حرم کے
احترام کی وجہ ہے۔

حج و عمرہ کے
احترام کی وجہ ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
لِللَّهِ مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ تَتَّبِعُوا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِمْ تَتَّبِعُوا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ تَتَّبِعُوا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ
وَمِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ تَتَّبِعُوا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ
وَمِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ تَتَّبِعُوا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ

چونکہ نزولِ قرآن کے زمانے میں نیزہ ایک موثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا تھا، مگر مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکاری کے جانور کا شکار خواہ ہاتھ سے کیا جائے یا تیر، تلوار یا بندوق وغیرہ سے۔ اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہے کہ وہ احکامِ الہی کی کس حد تک پابندی کرتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں شکار کرنے سے باز ہے تو آزمائش میں پورے اتریں گے اور اس کے خلاف کیا تو ناکام ہو جائیں گے۔ لَيْبَلُوكُمْ كَمَا يَسِيءُ مَطْلَب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حج یا عمرہ کا موقع فراہم کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ حکم دیتا ہے کہ احرام کی حالت میں شکاری کا شکار نہیں کرنا، اب آزمائش یہ ہے کہ کون اس حکم کی تعمیل میں شکار سے باز رہتا ہے۔

اس قسم کی آزمائش سابقہ امتوں پر بھی آچکی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے شکار کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ مگر وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے۔ انہوں نے جیلے بہت سے ہفتے کے روز بھی شکار شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان کی فکلیں تبدیل کر دی گئیں۔ پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ غرضیکہ بنی اسرائیل امتناعِ شکار کی آزمائش پر پورے نہ اتر سکے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی آزمائش آئی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ نے پڑاؤ کیا تو وہ احرام کی حالت میں تھے۔ شکار ان کے خیوں کے آس پاس دوڑتے پھرتے تھے مگر صحابہ کرامؓ کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچتے تھے کیونکہ اس حالت میں شکار ممنوع ہے۔ چنانچہ وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ بہر حال فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کا اتنا ہی آزمائش کے لیے ہے، وہ مالکِ الملک ہے جس طرح چاہے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے "وَيَبْلُوكُمْ بِالدِّنَارِ وَالْحَقِيرِ فَتَنَّاكُمُ الْفِتْنَةَ الْكُبْرَىٰ" اور شر کے

ساتھ بھی، لہذا بندوں کا کام ہے کہ اُس کی طرف سے آنے والی برائیاں کُش پر پورا اُتریں۔

بعض لوگ شکار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور وہ صبر نہیں کر سکتے۔ ایسا آدمی اگر احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو اُسے تاوان ادا کرنا پڑیگا۔ اور اگر کچھ بھی باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ آگے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون کس شخص اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ بعض اوقات علم کا اطلاق اختیار پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے جان لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرنے والے متقی اور غیر متقی میں امتیاز پیدا کرے۔ بغیر دیکھے ڈرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا۔ مگر اپنی قدرت، علم اور وجود سے ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، تاہم آزمائش یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اُس کے احکام کی تعمیل کس کے آزمائش میں کون پورا اُترتا ہے۔ فرمایا فَتَمَنِّ اَعْتَدِيْ لِنَفْسِكَ فَلَمَّا اس کے بعد جو کوئی تعدی کر لیگا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے آزمائش میں ناکام ہو جانے کا فائدہ عَذَابُ الْيَمِّ وہ دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، لہذا سر متعلقہ شخص کو یہ بات چھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر شکار کی پابندی عاید کر کے اُسے امتحان میں ڈالا ہے جس میں اُسے پورا اُترتا ہے۔

آزمائش کا تمہیداً ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں امتناع شکار کا واضح حکم دیا لِيَايُذِّكَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَعْلَمُوْا۔
لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ شکار کو قتل نہ کرو جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا اور تم میں سے جو شخص جان بوجہ کر شکار کرے گا فَجْزًا قِتْلَ مَا قَتَلَ مِنْ شَيْءٍ

تو اس کا بدلہ شکار کیے گئے جانور کی مثل ہے۔ یعنی جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا جانور خود خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کر کے بھل کی تشریح میں اہم شافعی : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کو بوتر کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں مرغی خرید کرے۔ اگر بھرن کو مار دیا ہے تو ایک بھری شے۔ بیل گانے کا شکار کیا ہے۔ تو اس کے تالان میں گانے یا بیل ذبح کر کے اور اگر شتر مرغ کو مار دیا ہے تو ایک اونٹ قربانی کرے۔ تاہم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار میں مارا گیا ہے اس کی قیمت کا تعین کر کے اس قیمت کے برابر کوئی دوسرا جانور بطور تالان ذبح کرنا ہو گا۔

باقی رہا یہ سوال کہ شکار شدہ جانور کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کون کرے گا، تو فرمایا **يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ** تم میں سے دو عادل شخص یعنی شکار کے مقام سے قریبی بستی کے دو معزز آدمی شکار کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کریں گے اور تالان کے طور پر حاصل شدہ جانور کو **هَذَيْنِ بِلَاغِ الْكَعْبَةِ** بطور بدی یعنی قربانی کے جانور کو حرم شریف میں پہنچایا جائے گا۔ بھری، مرغی، گانے یا اونٹ جس جانور کا تعین بطور مثل شمار کیا گیا ہے۔ اسے حرم میں اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اور اگر شکار شدہ جانور کی قیمت متعین کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جانور مہیا نہیں کیا گیا تو فرمایا **أَوْ كِفَارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ** تو اس رقم میں سے مسکین کو کھانا کھلائے جائے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر مسکین کو دو سیر گندم دے دی جائے اب رہا یہ سوال کہ کتنے مسکینوں کو دو سیر گندم دی جائے گی، تو اس کا انحصار تالان کی کل رقم پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر تالان کی رقم سے ایک من کنہہ خریدی گئی ہے تو دو سیر فی کس کے حساب سے بیس مسکینوں میں تقسیم ہو جائیگی اور اگر اس رقم سے صرف بیس سیر گندم مہیا ہوئی ہے تو وہ دس مسکینوں کے لیے کافی ہوگی۔ علیٰ هذا القیاس۔

اور اگر حالات ایسے ہیں کہ شکا کے تادان میں نہ تو جانور حرم میں نہیں
 کیا جاسکتا ہے اور نہ میکانوں کو تادان فراہم کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر کفارے کی
 تیسری صورت یہ ہے اَوْ عَدْلُ ذَلِكْ صَيَا مًا کہ ہر مکین کے ہاں
 ایک ایک روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر اگر تادان بیس میز گندم ہے جو
 دو میز کے حساب سے دس میکانوں کو تقابل تقسیم ہے تو وہ گندم ادا کرنے کی
 بجائے دس روزے رکھے گا اور اس طرح شکار کردہ جانور کا کفارہ یا فدیہ ادا
 ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین صورتیں بیان فرمائی ہیں جن کے ذریعے کفارہ
 ادا ہوسکتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تادان اس لیے ڈالا گیا ہے لِيَذُوقُوا كِبَالَ
اَمْسِرِهٖ تاکہ انہیں اس حالت میں شکار کرنے والا آدمی اپنے فعل کے وبال کا
 مزہ چکھ لے اسے معلوم ہو جائے کہ اُس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کر کے حالت
 احرام میں شکار کیا ہے تو اب اُسے اُس کا تادان بھی ادا کرنا ہوگا۔

فَمَا عَفَاَ اللّٰهُ عَنْكُمَا سَلِفَتَ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے جو اس سے
 پہلے ہو چکا۔ یعنی یہ احکام نازل ہونے سے پہلے اگر کسی شخص نے احرام کی حالت
 میں شکار کیا تھا، تو اُسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اُس پر کوئی گرفت نہیں۔
 البتہ اب آئندہ اگر کوئی شخص اس بنیاد کا مرتکب ہوگا تو پھر اُسے مقررہ تادان
 ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وَمَنْ عَادَ جَوَّ بِرْمٰی اِیَاکُمْ فَاِنَّکُمْ فَاِنَّکُمْ فَاِنَّکُمْ
ذُوْا نِفَاقٍ تو اللہ اس سے انتقام لیگا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اور انتقام لینے پر قادر ہے
 وہ ایسے شخص کو ضرور اپنی گرفت میں لے گا اور اُسے آخرت میں اس کا
 حساب چمکانا ہوگا۔

خفی کے شکار کی ممانعت اور اس کا فدیہ بیان کرنے کے بعد فرمایا
اَحْلَلْ لَّکُمْ صَیْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَلَالٍ قَارِدٍ
 گیا ہے تمہارے لیے دریا کے شکار اور اس کا کھانا۔ اس آیت میں مطلق کلمہ کے
 لفظ سے بعض ائمہ کو کلمہ یہ مراد لیتے کہ پانی کا ہر قسم کا جانور حلال ہے۔ رسول

خضر پر کے، جمہ الام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تمام جانور حلال نہیں بلکہ صرف مچھلی اپنی تمام اقسام کے ساتھ حلال ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے مندر کے پانی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ہول الحبل میتہ و وطہور ماءہ اس کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے دوسری روایت میں آتا ہے: أَحْلَلْنَا مَيْتَنَاں ہمارے بے وقسم کے مردار حلال قرار دیے گئے ہیں الْجَسَدُ یعنی مچھلی اور مڈی۔ مچھلی کا خود شکار کیا جائے یا مندر کا پانی اسے باہر پھینک دے اور وہ مر جائے تو وہ بخل حلال ہے۔ اسی طرح مڈی بھی بغیر ذبح کے حلال قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا: لَا لَنَا دِمَانٌ ہمارے لیے دونوں بھی حلال ہیں أَلْجَسَدُ وَالْطَّيْعَالُ یعنی جگر اور تلی۔ یہ دونوں اعضا ہنجد خون ہیں مگر حلال ہیں البتہ دم مسفوح یعنی دگوں سے بہنے والا خون حرام ہے۔ بہر حال فرمایا کہ تمام اس لیے دریائی شکار کو حلال قرار دیا گیا ہے شَاءَ لَكُمْ وَلَئِنْ يَدْرَأَ اس میں نا مذہب ہے تمہارے لیے اور قافلے اور مسافروں کے لیے۔

اس مقام پر غلط سیارہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں مندر کا غر ہو تو اس دوران شکار کی کتنی اہمیت ہے خشکی کے سفر کے دوران اگر شکار کا ذخیرہ ختم ہی ہو جائے تو انسان کسی نہ کسی طرح سے جان بچا سکتا ہے۔ اگر شکار نہ بھی کرے تو درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کر بھی کچھ عرصہ تک جسم و روح کا تعلق قائم رکھا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہی صورت بخیر خیر کے دوران پیش آجائے تو دلوں سوانے دریائی جانوروں کے شکار کا کوئی اور ذریعہ میسر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احرام کے دوران دریائی شکار کی اجازت دے دی ہے مگر خشکی کے شکار سے منع فرماتا ہے:

ذَٰلَکَ وَحَرِّمَ عَلَیْکُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ شَکَرًا۔
شکار۔ حرام اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام قرار دیا گیا ہے جب تک کہ

تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ محرمات و قبیہ کا تذکرہ ہے۔ خفی لاشکار صرف احرام کے لیے احرام ہوتا ہے، جب ان ان احرام سے باہر آجاتا ہے تو یہ شکار پھر حلال ہو جاتا ہے۔ یہ احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَالْتَقُوا اللَّهَ اس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ الَّذِي إِلَيْهِ تَخْشَوْنَ جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جب قیامت کے دن سب لوگ اللہ رب العزت کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو ہر ایک کو اپنے عمل کا جھگٹا کرنا ہو گا۔ اللہ سے خوف دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے عامر کہ وہ قانون کی پابندی کرو اس نے احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کر کے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تمہیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ کیونکہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔

وَالسَّالِفِينَ اور پٹے ڈالے گئے جانور جو قربانی کی نشانی کے طور پر ہوتے ہیں کعبہ شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ فرمایا ہے۔ اور یہ ذریعہ قیام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے فرمایا گیا کیونکہ اس کا اطلاق دونوں طریق پر ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر نزولِ قرآن تک کے ہزاروں سال دور میں عرب کے خطہ میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ یہاں پر قبائلی نظام رائج تھا۔ مصر، شام، روم، ایران اور ہندوستان وغیرہ میں تو باقاعدہ حکومتیں تھیں مگر جزیرہ نمائے عرب میں کوئی مرکزی تنظیم نہیں تھی۔ اس افتراقی اور لاف نفی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرمِ پاک کو لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ سال بھر میں چار عرس ملتے مہینوں کے دوران لڑائی بند رہتی تھی قافلے جو روک ٹوک نہ کر سکتے تھے، خوب تجارت ہوتی تھی اور لوگوں کو امن حاصل ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ بیت اللہ شریف کے احترام کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہاں پر لوگوں کے قیام سے مراد یہ ہے کہ اس محترم گھر کی وجہ سے لوگ قائم ہو سکتے تھے یعنی اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اگر امن و امان کے یہ چار مہینے بھی لوگوں کو میسر نہ ہوتے تو جنگ و جدال اور لوٹ مار کی وجہ سے ہر قسم کا کاروبار اکھیتی باڑی اور تجارت ٹھپ ہو کر رہ جاتے اور لوگوں کو زندگی گزارنا محال ہو جاتا۔ قیام کا یہ لفظ ابھی معانی میں سورۃ ناس میں بھی گزر چکا ہے۔ "وَلَا تُؤْثِرُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ وِثِيًّا" اپنے مال بیوقوفوں کے سپرد نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے یہ گزرنے کا ذریعہ بنائے ہیں۔ بیت اللہ شریف بھی اسی لحاظ سے ذریعہ معاش ہے اور اس کی بدولت لوگ گزراوقات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو حکم ہے "وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ"۔ سَنَطَاعَ الْيَسِيرِ سَبِيلُهُ" کہ وہ صاحبِ استطاعت

ہیں تو زندگی بھر میں کم از کم ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا حج کریں جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں، صفا و مہرہ کی سعی کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ اور یہی چیزیں ہیں جن کی بدولت عازمین حج و عمرہ کو جہانی، روحانی، علمی اور اخلاقی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں بھی فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر لَيْشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ لوگوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے قیام یعنی گزران کے ذریعہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی طواف اور قربانی ہوتی رہے گی۔ نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، دنیا بھی قائم رہے گی اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دنیا بھی قائم نہیں رہے گی سورۃ آل عمران میں بھی لکھا ہے اَنْ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا اَللّٰهُ تَعَالٰی کا اس سرزمین پر سے پہلا گھر ہی ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مکہ معظمہ میں تعمیر کیا گیا اور یہ بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ بعض احادیث میں آئے ہے کہ حرم شریف میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں کے لیے اور باقی ساٹھ دیگر عبادت گزاروں کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں دیگر مہربانیوں کے علاوہ ہیں انہی کثرت فضائل کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ کھینچ کھینچ کر آتے ہیں اور گزران کا ذریعہ بنتے ہیں۔

بیت اللہ شریف کے علاوہ جن باقی تین چیزوں کا میناں ذکر کیا گیا شاعر اللہ ہے یعنی حرمت کے پینے، بری کے جانور اور پٹے والے جانور سب شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ بیت اللہ شریف خود بھی شاعر اللہ میں داخل ہے اس کے علاوہ حج، طواف، زیارات، صفا و مہرہ، امنی، عرفات، مزدلفہ وغیرہ شاعر اللہ میں ہی شمار ہوتے ہیں اور شاعر اللہ کی تعظیم جائے دین کا

ایک اہم اصول ہے۔ سورۃ حج میں موجود ہے وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یعنی اللہ کے شعائر کی تعظیم دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں را عظم شایعہ یعنی اللہ تعالیٰ کے چار بڑے شعائر، قرآن کریم، حضور علی الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ، بیت اللہ شریف اور نماز میں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین کے باقی اسم اصولوں میں اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک اہم اصول ہے "فَاذْكُرْنِي" اذکر کے معنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی جزو دین ہے جیسا کہ ارشاد ہے "وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي" یعنی میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور پھر صبر بھی انہی اہم اصولوں میں سے ہے۔ اللہ کا شکر ارشاد ہے "فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" (احقاف: صاحب: عزم رسولوں کی طرح صبر کرو۔ نیز فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُمُ الْقُرْآنَ فِيْ رُفُوْدِهِ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے والوں کے ساتھ ہے غرضیکہ تعظیم شعائر اللہ دین اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ جب تک شعائر اللہ کی تعظیم دنیا میں باقی ہے، دنیا قائم ہے، جب یہ ختم ہو جائیگی تو دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ حدیث: شریف بن آتہ سے کہ جب زمین پر اللہ اور اللہ کے والے کوئی نہیں رہے تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔

بیت
لہور مرکز

بیت اللہ شریف لہور پرچی پور میں چار مناسبات ہر روز سے، اور روحانی امور پرچی پور اہل اسلام کا مرکز ہے۔ جب کہ مسلمان اس کی مرکزیت کو قائم رکھیں گے، خود انہیں دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے گی، اور جب یہی مرکزیت ٹوٹ گئی تو مسلمان بھی دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ مسلمانوں سے کہہ کر اہل اسلام کی یہ مرکزیت ایک عرصہ سے ختم ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں مسلمان ہر مقام پر ذلت کی علامت بن رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف

کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح، تخیل اخلاق، روحانیت اور علوم و ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ اسی زمین میں بغیر آخر الزمان کی نشاۃ ثانیہ، قرآن کریم نہیں نازل ہوا۔ اسی بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے نمازوں کا قبلہ مقرر کیا گیا، اُسے حج و عمرہ کا مرکز بنایا گیا، سزا یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے شکار میں سے ہے۔ اس کی شرف و عزت قرب قیامت تک قائم رہے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر ہمیشہ کاموئی پٹریوں والا آیت ظالم ان اس پر بندہ آور ہو کر آئے گا اور اس کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائیگی اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب تک بعد شریف اور دیگر شعائر اللہ کی عزت و حرمت اور مرکزیت قائم رہے دنیا قائم رہے اور جب یہ نہ رہے گی تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔

فرمایا یہ ایسی بات ہے فَلَمَّا رَلْتَعَلَّمُوا تَا كَرْتُمْ جَان كُر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے علم و حکمت کے ساتھ مقرر کی ہیں اَنَّ اللّٰهَ يَكْتُمُ مَسَافِي السَّمَوَاتِ وَمَعَالِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی ہر شے کو جاننے والا ہے وہ ان کی مصلحتوں میں بھی واقف ہے، اسی لیے اُس نے بیت اللہ کو مرکزیت عطا فرمائی ہے۔ جب ہم مسلمان اس مرکز سے وابستہ رہیں گے، ان کو عزت حاصل رہے گی۔ جب اس مرکز کا تصور دلوں سے خارج ہو جائے گا، تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُسکی بندگی کا حقیقی تصور بھی جاتا ہے گا اور مسلمان ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ غرضیکہ بیت اللہ شریف تمام جہان کے لوگوں کے میلے ذریعہ قیام ہے۔ اُسے دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی روح ہے اور جب تک یہ روح قائم ہے دُعا پھر بھی قائم رہے۔

فَرِیَا اِطْلَعُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمام محبت

سمت گرفت کرنے والا ہے۔ اگر اس کے ہولوں کو توڑ دے تو اس کی چیز بھی آنے گی۔ جس طرح احرام کے قانون توڑنے پر تادان عائد کیا گیا۔ اسی طرح کعبہ کی حریمیت کو نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آسکتی ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اس کے احکام کی پیروی کرو گے، اُسی وعدہ نیت پر ایمان لادو گے تو پھر **وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ گو وہ دونوں صفات کا مالک ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے اور غفور و رحیم بھی ہے۔

اور فرمایا یہ بھی یاد رکھو۔ **مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ** اللہ کے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور تمہارا کام عمل کرنا ہے اللہ کے رسول نے دین، ہدایت، قرآن، وحی، پاکیزہ اصول اور شرائع سب کچھ تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر خدا تعالیٰ خود تم سے باز پرس کرے گا **كَيْفَ تَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ** وہ تمہاری ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز اور عمل کو خوب جانتا ہے۔ ظاہر و باطن کا پردہ اٹھ اُس کے پاس ہے۔ اُس نے انبیاء اور کُتُب کے ذریعے اپنے احکام تم تک پہنچا کر محبت تمام کر دی ہے۔ اب نتائج کے تم خود ذمہ دار ہو۔

کثرت تعداد قلت و کثرت لکھنا اکثر ان فی اذنان میں کھٹکتا رہتا ہے۔ یہاں معیار حق نہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ہے **قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ** خبیث اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ایک بُری حقیقت ہے کہ پاک اور ناپاک چیز یکساں نہیں **وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ** اگر تم خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالے۔ اگر دنیا میں کفر،

شرک، معاصی اور گندے نظام کا غلبہ ہو، دنیا میں ملکیت اور ملکیت پر مشب کا دور دورہ ہو تو یہ نہ سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ اچھی اور خدا کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مکہ حق ہی اچھا ہے اگرچہ دنیا میں اس کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو مثال کے طور پر اگر دنیا کا بیشتر حصہ حرام سے بھرا ہوا ہے اور حلال کا حصہ بالکل کم ہے تو حرام کی کثرت اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نزدیک حلال ہی پسندیدہ ہے خواہ وہ کتنی قلت میں ہو۔ اگر ایک مومن آدمی اپنی محنت کے ذریعے پانچ روپے رزق حلال کما ہے تو وہ اس سو روپے سے زیادہ بہتر ہے جو رشوت کے ذریعے حاصل کیے گئے ہوں۔ اسی طرح جائز کمانی کے دس پٹے سود کے ایک لاکھ پٹے سے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ دس پٹے ہی محبوب ہیں۔ اس طرح اگر دنیا میں اچھے اخلاق والے قلیل تعداد میں ہیں تو اکثریت کے مقابلے میں وہی کامیاب ہیں عقل مندوں کی قلیل تعداد بیوقوفوں کے جم غفیر سے بدرجہا بہتر ہے۔

یورپ کی جمہوریت کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں انسانوں کی قابضیت کی بجائے ان کی تعداد کو معیار بنایا گیا ہے۔ جو زیادہ ووٹ حاصل کرے وہی کامیاب ہے اگرچہ خود ووٹر معیار سے گھرے ہوئے لوگ کیوں نہ ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی تو کہا تھا۔

از مغز دو صدخو فکر اللہ نے منی آید

یعنی دو سو گھرے ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ خاصہ اکثریت میں ہیں۔ مگر اگر طیب اور پاک چیز کی کثرت ہے تو وہ نور علی نور ہے۔ اور اگر گندی چیز یا گندہ نظام اکثریت میں ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیئے، مگر چیز بہر حال بُری ہے، محض اکثریت کی بنا پر اسے اچھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا۔ اس وقت پوری دنیا کی پانچ ارب باری میں سے سوا چار ارب کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہے۔ ہر طرف ہمبر ٹیم

ملوکیت، اور ڈکٹیشنپ کا دور دورہ ہے مگر کھرجا جاع نہیں ہے۔
 ترکوں میں خلافت کے زمانے تک مسلمانوں میں کسی قدر اجتماعیت موجود
 تھی۔ مگر انگریزوں نے بالآخر اسے ختم کر کے چھوڑا۔ اب مسلمانوں کا اجتماعی نظام
 بالکل ناپید ہے، حق مغلوب ہو چکا ہے اور باطل غالب ہے مگر یہ اسی
 صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کے ہاں کلمہ حق، ایمان،
 اسلام اور پاکیزہ اخلاق ہی صداقت کا معیار ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ناپاک چیز
 بہر حال ناپسندیدہ ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنا بھی تعجب میں ڈالے انجام
 اپنی لوگوں کا اچھا ہوگا جو حق پر ہیں خواہ وہ کس قدر قلیل تعداد میں ہوں۔

معیارِ صداقت

صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف
 فرماتے قریب سے ایک اعلیٰ حیثیت کا آدمی گزرا۔ آپ نے صحابہ سے
 دریافت کیا، یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اشرف میں سے ہے۔
 جہاں جائیگا، ہر شخص اس کے لیے گھر کا دروازہ کھولے گا، اگر کہیں بیچ
 کا پیغام دے گا تو فوراً قبول کیا جائے گا۔ لوگ اس کے رشتہ پر فخر کریں گے
 اگر یہ شخص کسی کی سفارش کرے گا تو قبول کی جائیگی۔ اس کے عقوڑی درجہ
 ایک ذہین شخص کا گزرا ہوا حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی دریافت
 فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فقراء میں سے ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں
 اور نہ کرنی اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر کہیں جاتا ہے تو لوگ گھر کا دروازہ
 نہیں کھولتے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے گا تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔
 کسی کی سفارش کرے گا تو کوئی پروا نہیں کرتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، یاد رکھو! پہلے آدمی جیسے لوگوں سے اگر پوری زمین بھری ہوئی
 ہو تو اللہ کے نزدیک یہ دوسرا آدمی ان سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے
 ہاں عزت و شرف کا معیار دنیاوی جاہ و ملال اور کثرت نہیں بلکہ ایمان
 اور تقویٰ ہے۔

بہر حال فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں اگرچہ
 کثرت کتنی ہی خوش گن کیوں نہ ہو۔ ایک پلو بھر پاک پانی شکا بھر
 پینشاب سے بہتر ہے۔ حلال و حرام کا بھی یہی اصول ہے۔ حلال اور
 طیب کی قلیل مقدار حرام کی کثیر مقدار سے بہر صورت بہتر ہے۔ اللہ کے
 ہاں پسندیدگی کا معیار حق و صداقت ہے نہ کہ کثرت تعداد یا کثرت مقدار
 فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَیْ مَا حِجْبُ عَقْلٍ وَخِرْدُ لُغْوٍ
 اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کی وحدانیت کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اُس
 کے بتلانے پر پکیزہ اصولوں پر عمل کرو و لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ
 تاکہ تمہیں فلاح و کامیابی نصیب ہو جائے۔ ان اصولوں پر عمل کرنے
 سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا دار و مدار
 اسی پر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ
تُبَدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ
يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ⑩ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ⑪ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ
بَحِيَّةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفُّهُمْ
لَا يَقْلُونَ ⑫

ترجمہ :- اے ایمان والو! نہ سوال کرو ایسی چیزوں
کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے
تو تم کو ناگوار گزریں اور اگر تم سوال کرو گے اُن کے
بارے میں جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے
یہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے محنت کر دیا ہے جو اس
سے پہلے گزر چکا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا
اور تحمل والا ہے ⑩ بیشک پرہیز ہے ایسی باتوں کے بارے
میں اُن لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے۔ پھر ہو گئے وہ
اُن کے ساتھ کفر کرنے والے ⑫ نہیں مٹاؤ اللہ تعالیٰ

نے کوئی بھروسہ اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی
عام۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افزاء بندھتے ہیں اللہ
پر جھوٹ اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں

سکھتے (۱۰۳)

گزشتہ دروس میں بہت سے دینی احکام کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ دین میں غلو
اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہود و نصاریٰ نے حد سے تجاوز کیا تو وہ گمراہی میں
بتلا ہو گئے۔ پھر فرمایا طیبات اور محرمات میں تغیر و تبدل نہ کرو۔ اللہ نے جن چیزوں
کو حلال قرار دیا ہے انہیں حرام نہ بناؤ اور جو چیزیں ناپاک اور غبیث ہیں ان سے
پہنچنے کی کوشش کرو کیونکہ اسی میں دنیوی اور اخروی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ
کی مرکزیت، اس کے عز و شرف اور اس کے احکام بیان فرمائے پھر قدرتِ مکتوبہ
کا مسئلہ واضح کیا اور فرمایا کہ پاک اور غبیث برابر نہیں ہو سکتے۔ غیثت کی کثرت اس
کے مضید ہو سکتی دلیل نہیں بلکہ پاک اور طیب چیز ہی انسان کے لیے مفید ہے۔

اب آج کی آیات میں فضول سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس بات
سے خاص طور پر مطلع کیا گیا ہے کہ اگر تم نزولِ قرآن کے زمانہ میں راہی مولات پوچھو
گے تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب وحی الہی سے دے دے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جواب
تمہیں برا محسوس ہو، تمہیں ناگوار لگے اور تمہاری بڑا وحی کا باعث ہو، لہذا بے معنی سوال
کرنے سے گریز کرو۔ اشارتاً یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے کثرت سے
سوال کیے تھے، پھر جب ان کے جواب آئے تو وہ ان کی تعمیل نہ کر سکے اور اس
کا نتیجہ خسران اور ضلالت کی صورت میں برآمد ہوا۔ پھر آج ہی کی اگلی آیت میں اللہ نے
تحریماتِ العباد یعنی انسانوں کی از خود حرام کردہ چیزوں کا ذکر کر کے ان کا رد فرمایا ہے

ارشاد ہوا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا
عَنْ أَشْيَاءَ إِن مُبَدَّلَ لَكُمْ تَنسَوْهُ ایسی چیزوں کے بارے

افضل سوال
کی ممانعت

میں نہ پوچھو کہ اگر وہ تہائے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بُری لکس وراثت
 تَمَسُّوْا عَنْہُمْ حٰثِرَ کُلِّ الْفُرَاۡنِ اور اگر یہ ایسے
 دور میں پوچھی جائیں جب کہ قرآن پال نازل ہو رہا ہے مَبْدُکُمْ تَرْتَمٰے
 یہ ظاہر کر دی جائیں گی اور اس طرح تہائے لیے مکمل پیدا ہو جائیں مفسرین کو لگا
 فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر سوال پر چھنے سے منع نہیں فرمایا گیا بلکہ صرف فضول
 اور لاعینی سوالات کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی مثال حدیث شریف میں
 اس طرح آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام غصے کی حالت میں مسجد میں تشریف
 لائے، منبر پر بیٹھے اور فرمایا، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے جو
 سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا اس پر ایک شخص نے سوال کیا مَن
 اَبی یعنی میرا باپ کون ہے؟ اُس نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ لوگ اُسے
 نسب کے معاملے میں بدنام کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت
 میں فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے ایسا ہی فضول
 سوال کیا تو حضور علیہ السلام کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے آگے
 بڑھ کر کہا رَضِیْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَبِمُحَمَّدٍ
 نَبِیًّا تو آپ کا غصہ فرو ہوا۔

بہر حال نسب کے متعلق یہ سوال نہایت بیوردہ تھا۔ کیونکہ شریعت
 کا ایک عام ضابطہ یہ ہے اَلْوَلَدُ لِلْفَرْشِ یعنی بچہ اُس کا سمجھا جائیگا جس
 کے بستر پر پیدا ہوا۔ بچہ جنھنے والی عورت جس مرد کی منکوحہ ہے، اور لاد اُسی کی
 تصور ہوگی خواہ حقیقت اس کے خلاف ہو۔ کسی اولاد کو زانی کی طرف منسوب
 نہیں کیا جاتا۔ اس سوال کے متعلق جب سائل کی والدہ کو علم ہوا تو وہ بھی محنت
 مراض ہوئی کہ تمہ نے ایسا سوال کیوں پوچھا کہنے لگی ہم جاہلیت کے دور
 سے گزر کر آئے ہیں، اگر تیرا نسب درست نہ ہوتا تو یہ بات میرے لیے کس
 قدر ہانپی کا باعث بنتی۔ بہر حال اس قسم کے فضول سوال کرنے سے منع کیا

کیا ہے۔

حضور علیہ السلام سے ایک منافق شخص نے بھی سوال کیا کہ میری اذنی تکم ہوگئی ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذنی میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس پر اُس شخص نے پریگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی! اس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آسمان تک کی خبریں دیتا ہے، مگر میری اذنی کا علم نہیں رکھتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ اُس شخص کو بلایا گیا وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے واقعی علم نہیں تھا۔ اب جبرائیل نے آکر بتایا ہے کہ تمہاری اذنی، فلاں درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اُس کے لئے ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں اور وہ درخت کی ٹہنیوں میں منہ مار رہی ہے ایک اور شخص نے سوال کیا اَیْنَ اَنَا یعنی میں مرنے کے بعد کہاں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا فِی النَّارِ یعنی جہنم میں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے پھر رَضِیْنَا بِاللَّهِ ۛ پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فرو ہوا۔

جس طرح فضول سوالات سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح کثرتِ سوال سے بھی منع کیا گیا ہے۔ زردرا سی بات پر بال کی کھال اتارنا، باریکیاں دریافت کرنا عام فہم مسائل کی جزئیات کے متعلق پوچھنا کبھی سود مند نہیں ہوتا۔ اس قسم کے سوال کرنے والے اکثر بے عمل لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مسائل تو بہت زیادہ دریافت کرتے ہیں مگر عمل کسی پر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سادھے معاملہ میں بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں اور پھر اُن سے غمزدہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال نبی اسرائیل کی گمانے والے واقعہ ہے جسے سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کے قتل پر اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگا دو تو وہ اپنے قاتل کی نشاندہی کر دیا۔ مگر متعلقہ لوگوں نے طرے طرح کے سوال کر کے شروع کر دیے یعنی اس کا رنگ کیا ہو، عمر کیا ہو، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نتیجہ

کثرتِ سوال
کی ممانعت

یہ ہوا کہ ایک عام گھٹے ذبح کر نیکی بجائے انہیں مسئلہ عصات کی حامل گائے تلاش کرنا پڑی۔ اور تفسیری روایات کے مطابق اس گائے کی قیمت اُس کی کھال بھر دینا راد کر کے پڑے۔ یہ ساری مشقت انہیں کثرت سوال کی وجہ سے اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ نہی عن قلیل وقال وکثرة السؤال وعن اصناعه قال السعال یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول قیل قال اور کثرت سوال سے منع فرمایا۔ اس کا کیا فائدہ؟ بات تو وہ ہوئی چاہیے جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح مال کے ضیاع سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ حلال مال کو بے بنیاد رسوم کی نذر کر دینا، تعیش اور زریب زینت میں اڑا دینا نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔

کثرت سوال کے ضمن میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے غیر حرام چیز بنائے وضاحت حرام قرار دیدی گئی ہو اور اس پر لوگوں پر تلپی پیدا ہو گئی ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کیا حج ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج ہر سال کرنا ہے، تو تمہیں کرنا پڑتا۔ اور پھر کتنی دشواری پیش آتی۔ لہذا تعمیل حکم کیا کرو۔ اس قسم کے سوال امت کیا کرو۔ دوسری اصولی بات اس میں یہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا مطلق حکم ہوتا ہے تو وہ حکم ارنہیں چاہتا۔ اگر ایک دفعہ تعمیل حکم کر لی جائے تو کافی ہے۔ جب کسی عمل کا تکرار آتا ہے تو وہ اس کے اسباب کی وجہ سے آتا ہے۔ جیسے نماز بار بار اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ اس کے اوقات بار بار آ جاتے ہیں۔ وگرنہ درود شریف کے سلسلہ میں غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے مطلق ارشاد ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (احزاب)

یعنی اے ایمان والو! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ اس حکم کی تعمیل میں اگر کوئی مسلمان زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی قوم کو نہیں دیکھا کہ وہ زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں یَسْأَلُوْا نَفْسَکُمْ پوچھو! لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، کا لفظ تقریباً ۱۲ مقامات پر آیا ہے۔ ان میں زیادہ تر یہود اور مشرکین کے سوالات میں اور مسلمانوں کی طرف سے بہت کم سوال کیے گئے۔ صحابہ کرامؓ سوال کرنے کی بجائے آپ کے ارشادات سنتے تھے اور پھر جو کچھ سنتے تھے اس پر عمل شروع کر دیتے تھے حضور علیہ السلام کے حاضر باش صحابہؓ کی تو یہ حالت تھی، البتہ دیانت کے رہنے والے صحابہؓ چونکہ حضورؐ کی اکثر مجالس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کی تعلیم کے لیے ہر قسم کے سوالات پوچھنے کی اجازت تھی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تک جو سوال ہو چکے ہیں عَفَا اللہُ عَنْہَا اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے واللہ عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ پھر فرمایا قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِکُمْ اس قسم کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی کیے۔ وہ لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام سے صرف سوال کرتے تھے ان کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے کثرت سوال کا ذکر موجود ہے۔ وہ لوگ سوالات دریافت کرنے کے باوجود اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے تھے۔ اور اس کثرت سوال کا نتیجہ یہ نکلا اَنْتُمْ اَصْبَحْتُمْ بِہَا کَافِرِیْنَ کہ وہ لوگ کافر ہو گئے۔ جب حکم معلوم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کیا تو گویا علیٰ طور پر اس حکم کا انکار کر دیا پھر یا تو عرصہ سچا انکار کر کے کافر ہوئے یا عمل سے گمراہ کر کے عملی

منافق ٹھہرے۔

بیکرہ اور
سائبہ
اس سورۃ میں تحریات اللہ کا بہت حد تک ذکر ہو چکا ہے جن چیزوں
کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اُن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اب اگلی آیت
میں تحریات العباد یعنی ان محرمات کا ذکر ہے جو بندوں نے از خود اپنے اوپر
حرام قرار دے لی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر اُن چیزوں کا تذکرہ ہے جو مشرکین نے
نزل شران کے زمانہ میں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الْفَرْقِ الْفَرْقِ اللَّهُ تَعَالٰی نے کوئی بیکرہ نہیں بنایا
بلکہ یہ تو مشرکین کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ مفسرین کرام بیکرہ کی تفسیر
دو طریق پر کرتے ہیں۔ اہم بخاری نے کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے کہ مشرکین
میں جانور کا دودھ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اُس
کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اور پھر ایسے جانور کا کان بھی چھید دیتے
تھے جن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس جانور کا دودھ کوئی شخص استعمال نہیں کر
سکتا ایسے جانور کو بیکرہ کہتے تھے۔ بیکرہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ نام اُس
مادہ جانور کو دیا جاتا تھا جو حمل دس مادہ بچے بننے اور اس کا آخری بچہ نہ ہو۔
اُسے بھی معبودان باطلہ کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور اُس کا دودھ استعمال
نہیں کرتے تھے۔

فرہ یا فلا سائبہ۔ اور سائبہ بھی اللہ نے نہیں بنایا۔ سائبہ اُس
جانور کو کہتے تھے جو کسی مست کے پرانے ہونے پر بچوں کے نام پر چھوڑ دیا
جاتا، نہ اُس کا دودھ استعمال کیا جاتا، نہ اُس پر سواری کی جاتی اور نہ اُس سے
باربرداری یا کوئی دوسرا کام لیا جاتا۔ جیسے برہمن میں ہندو گالے کو چھوڑ دیتے ہیں
فرہ یا فلا وصید۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وصیلہ بھی نہیں بنایا بلکہ
یہ بھی مشرکین کی اپنی اختراع ہے۔ وصیلہ اس اذنی کو کہتے تھے جو حمل
مادہ بچے جناتی اور درمیان میں کوئی نہ بھی پیدا ہو جاتا تو کہتے یہ وصیلہ ہے کہ

وصیلہ
عام

اس نے زاور مادہ کو بلا دیا ہے۔ بشرکین اُس کا استعمال بھی درست نہیں سمجھتے تھے۔
مسل مادہ بچے جننے والی اونٹنی کو بھی وصیلہ بنا کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے
تھے اور پھر نہ اس کا دودھ پیتے تھے اور نہ اس سے کوئی دیکر کام لیتے تھے
فلاح کام اور التمر نے کوئی کام بھی تھوڑا نہیں کیا۔ حام کا معنی اُچھا لینے والا
ہے۔ جن اونٹ کی جفتی سے دس بچے پیدا ہو جائیں اُسے حام بنا دیتے
تھے۔ پھر نہ اُس سے بار برداری کا کام لیتے تھے اور نہ اُسے کسی دوسرے
کام میں استعمال کرتے تھے۔

بہر حال مشرکین نے جاہلیت کے زمانہ میں اس قسم کی رسومات جاری
کر کے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ التمر نے فرمایا کہ ہم نے
تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ ان کی اپنی اختراع ہے اور پھر بتوں کے نام پر
جانوروں کو وقف کر دینا تو ایسے ہی شرک ہے جس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں
التمر تعالیٰ نے ایسی تمام رسومات کا رد فرمایا ہے۔

بت پرستی
کی ابتدا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر تقریباً ڈیڑھ ہزار
سال تک عرب کے لوگ صحیح دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ بت پرستی کی ابتدا
حضرت علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار سو سال قبل ہوئی۔ ایک شخص عمرو
ابن لُحی کسی دور کے ملک میں گیا۔ وہاں اس نے بت اور مجسمے دیکھے جو بے
پند آئے وہ اُن میں سے کچھ اپنے ساتھ بھی لے آیا اور اس طرح اُس نے
عرب میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ عبودان باطلہ کے نام پر جانور وقف
کر کے کام بھی اسی شخص نے شروع کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا کہ میں نے عمرو ابن لُحی کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی
آنتوں کو اس طرح زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا جس طرح خراس کا جانور خراس کو
کھینچتا ہے آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت اکثم کو فرمایا کہ عمرو ابن لُحی
کی شکل تمہارے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اُس شخص نے عرض کیا کیا میرا اس

برجست کے ساتھ ہم شکل ہونا میرے لیے باعث وبال تو نہیں؟ حضور
نے فرمایا: یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ فرمایا تم تو من ہو۔ اور کافر اور من
ہم شکل تو ہو سکتے ہیں مگر ان دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ بہر حال بت
پرستی شروع ہونے کے بعد اس کا رواج اس قدر بڑھا کہ حضور علیہ السلام کے
زمانہ مبارک میں فحش مکہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر، اسکی دیواروں پر اور اس
کے قریب تین سو ساٹھ بت موجود تھے جنہیں توڑ کر باہر پھینک دیا گیا اور
اس طرح بیت اللہ شریف کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔

افترا علی اللہ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی نیکو بنایا ہے نہ سانپ، نہ وصلیہ اور نہ عام
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكُونُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ كَلِمَةً
کافر لوگ اللہ تعالیٰ پر افترا ادا بندھتے ہیں جھوٹ۔ انہوں نے غیر اللہ کی نذر
نیاز کی سب جھوٹی کسانیاں بنا رکھی ہیں کہ ایسا کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے
یہ سب غلط اور اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے انہوں نے خود اپنے اوپر بعض جانور
طرم قرار دیے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں حلال قرار دیا ہے۔ فَارْأَوْا
فَاَنتُمْ لَا تَعْقِلُونَ ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں
انہوں نے اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے خود ساختہ عقیدے
اور رسمیں جاری کر رکھی ہیں یہ تو عقل سلیم کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ کا
ان ہیچودہ باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

محرم کی کچھ تفصیل اگلی سورۃ النعام میں بھی آرہی ہے۔ وہاں یہ شرک
کی تمام قسمیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔

وَاذْأَسْمَعُوا

دیں چل وٹشٹ ۴۴

الْحَمْدُ

آیت ۱۰۴

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ
الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا
أَوَّلُ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾

ترجمہ :- اور جب کہا جاتا ہے اُن لوگوں سے کہ آؤ
اُس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور
آؤ رسول کی طرف ، وہ کہتے ہیں ہم سے لیے کافی ہے وہ
چیز جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء اجداد کو۔ اگرچہ اُن
کے آباء اجداد نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت
پاتے ہو ﴿۱۰۴﴾

گزشتہ آیات میں فضول اور لایعنی باتوں کے متعلق سوال کھٹنے سے منع
فرمایا گیا تھا۔ کیونکہ اگر نزولی قرآن کے زمانے میں ایسی باتوں کے متعلق پوچھا جائے
تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اُن کا جواب قرآن پاک میں نازل کرے اور پھر وہ
تمہیں ناگوار گزے اور تم اُس پر عمل نہ کر سکو۔ اگر ایسا ہی ہوا تو تمہارے لیے سخت ہنسی
کا باعث ہو گا۔ فرمایا تم سے پہلی قوموں نے بھی بعض ہیودہ سوالات کیے اور پھر اُن
پر عمل نہ کر سکے اور سخت مشکل میں مبتلا ہوئے ، لہذا تم بھی کہیں ان کی روش پر نہ چل
نکنا پھر اللہ تعالیٰ نے مٹرکین کے خود ساختہ عمرات کی تردید بھی فرمائی کہ انہوں نے اپنے
باطل خیالات کے ذریعے بعض حلال جانوروں کو اپنے اُپر حرام

ٹھہرا لیا تھا اور ان کو مجبوراً باطلہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے فرمایا کہ اللہ نے حرمت کا ایسا کوئی حکم انہیں نہیں دیا بلکہ وہ خود اللہ پر افترا باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیکرہ، سائبہ، وحیدہ اور حاتم کا ذکر یہ کر کے فرمایا کہ ان پر کھنٹوں نے از خود اپنے اوپر ان جانوروں کا دودھ سواری اور دیگر خدشات حرام کر رکھے تھے اور اُسے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اُس نے ایسا حکم دیا ہے فرمایا یہ محض جھوٹ اور شرکیہ باتیں ہیں ان میں سے اکثر عقل سے خالی لوگ ہیں کیونکہ ان کے باطل عقائد کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔

دعوت
الی القرآن

اب آج کی آیت کہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بعض دیگر باطل عقائد کا ذکر کیا ہے اور ان مشرکانہ رسوم کا رد فرمایا ہے جو انہوں نے خود وضع کر رکھی تھیں مگر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَوْ اْمْسُ حِزِينَ كِطْرٍ** جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ سب قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب جو منجانب اللہ نازل ہوئی ہے اور جس میں ہدایت، روشنی اور بصیرت کی باتیں ہیں۔ اس میں اقل سے آخر تک حق نے سوا کچھ نہیں لکھا اس کی طرف رجوع کرو۔ تمہارے تمام بنیادی اور اخلاقی مسائل کا حل اسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے برخلاف تم نے جو بیکرہ، سائبہ، وحیدہ، محرمات ٹھہرا رکھے ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک سے پوچھو کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے **وَقُلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابُ تَبْيَا نًا** تبیین کی شئی یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانونِ حلت و حرمت میں از خود دخل انداز نہ کرو کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک **تَبْيَا نًا** تبیین کی شئی **مِّنَ الْحَكْلِ وَالْحَكَامِ** اس میں حلت و حرمت

کی مکمل وضاحت موجود ہے، لہذا اسی کے احکام پر عمل کرنے میں تہا کی نجات ہے اس میں جنت تک پہنچنے اور دوزخ سے بچنے کے لیے مکمل لائحہ عمل موجود ہے۔

رسول بحیثیت
شارح قرآن

فرمایا پہلی بات تہیہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف آؤ اور دوسری یہ کہ وَمَا لِيَ الْرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ۔ رسول حامل قرآن ہونے کی حیثیت سے خود اس پر عمل کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی جزئیات (Bye-Laws) بتلاتا ہے، لہذا رسول کی طرف رجوع ہی ضروری ہے۔ رسول کی وضاحت کے بغیر قرآن پاک پر مندرجہ عمل کرنا قلمبند ہے بلکہ ممکن نہیں ہے لہذا تم پہلے قرآن کریم کو پڑھو اور پھر اس کی تشریح حامل قرآن سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جبر رسول کے فرائض منصبی میں داخل کر دی ہے لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (تشریح کر دیں کہ آپ لوگوں کے سامنے نازل شدہ چیز کو واضح طور پر بیان کر دیں۔ قرآن پاک کا خود اپنے متعلق بیان ہے کہ تَبَيَّنَّا الْآيَاتِ لِلنَّاسِ اس کی آیات محکم ہیں۔ ثُمَّ لَمْ يَفْضَلْ مِنْهُ لَدُنْكَ بَكِيمٌ خَبِيرٌ (پھر (محمدا) پھر ان کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کر دی ہے۔ منبر آیا لَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا بَآئَاتُ الْقِيمَةِ) یعنی قرآن کا نازل کرنا بھی ہمارے ذمے ہے اور پھر اس کی تشریح و توضیح بھی ہمارے ذمہ ہی ہے۔ اس کی حفاظت کے بھی ہم خود ذمہ دار ہیں۔ لہذا فرمایا آؤ قرآن پاک کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف مخلوق میں سے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لحاظ سے فرض عین ہے کہ وہ خالق، مالک، آقا، رب اور اللہ ہے۔ تہذیبی شریعت کی روایت میں آتا ہے تُحِبُّ اللَّهَ تم اللہ سے اس لیے محبت رکھو کہ وہ تمہیں انعام دیتا ہے، وہ تمہارا منعم حقیقی اور محسن حقیقی ہے لہذا تمام مخلوق خصوصاً انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے اور اس کی اطاعت بجالائے اور

خدا اور رسول
کی اطاعت

اس کے احکام سے سرکاری نہ کرے ۔

اسی طرح رسول کی اطاعت اُس کی رسالت کی وجہ سے ہر ان پر فرض ہے۔ خود قرآن نے فرمایا ہے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (آل عمران) جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے گریبا خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ رسول کے لفظ میں یہ ساری حقیقت پوشیدہ ہے کہ رسول کی اطاعت مرسل کی اطاعت کی مانند ہے۔ اسی سورۃ میں پہلے گزر چکا ہے يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَعَلَّكَ تَكُونُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اے رسول اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کو آگے پہنچا دیں۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے لہذا اُس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مترادف ہی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی وضاحت اولاً اپنے نبی کی زبان سے کر لی ہے اسی لیے اہم شافعی، شاہ ولی اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء و محققین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونے والی تمام احادیث قرآن کی تشریح ہیں اور خود قرآن اُن کا متن ہے۔

بہر حال فرمایا کہ قرآن پاک کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ خدا اور رسول کی اطاعت کرو فإن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (آل عمران) اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا اللہ اور رسول سے روگردانی کفر ہے، دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ الرَّحِيمُ (سورۃ نور) اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو باریت پا جاؤ گے۔ وہ باری برحق ہے۔ قرآن پاک کی تشریح کرتا ہے لہذا اُس کی بات کو مانو اور خود ساختہ رسوم کو ترک کر دو۔ یہ سب کفر، شرک، بدعت اور معصیت کی باتیں ہیں۔

فتنہ احمد
حدیث

اب یہ بات واضح ہو چکی کہ رسول کی اطاعت بھی اُسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت کیونکہ رسول کی تشریح کے بغیر احکام الہی کا سمجھنا اور اُن پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور رسول کی اطاعت کے لیے رسول کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جو کوئی حدیث کا انکار کر آئے، وہ دماغ کے فتنے میں مبتلا ہے۔ ایسا شخص منکر حدیث ہی نہیں، منکر قرآن بھی ہے پرینڈی، چکر الونی وغیرہ کا انکار حدیث سے مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے صحابہ کرام اور ائمہ دین کی بیان کردہ تشریح کو قرآن سے الگ کر دیا جائے اور اُس کی جگہ اپنی من مانی تفسیح کو رائج کر دیا جائے۔ اسی مذموم مقصد کے تحت پروین نے اللہ کا معنی قانون کیا ہے، گویا اللہ کی اطاعت سے مراد قانون کی اطاعت ہے۔ یہ تو کفر اور اکھاڑ ہے جو اُس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا معنی اگر قانون کیا جائے تو پھر اللہ کی ذات کہاں گی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان بھی یہ تصور رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اس کا وجود ہے اور اُس کی صفات ہیں اسی لیے ہر شے کے لیے اسماء و صفات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ بہر حال یہ حدیث کے انکار کی وجہ ہے کہ ذات خداوندی کا تصور بھی مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پھر یہ میں پر مبنی نہیں کی بلکہ خود ساختہ معجزوں کو رواج دینے کے لیے لغات قرآن کے نام سے خود ساختہ لغت بھی بنا دی ہے تاکہ اپنی مرضی سے کانٹ چھانٹ کر جو معنی اپنی دماغی اختراع کے مطابق ہو، اُسے لغت میں لکھ دیا جائے اور پھر اُسے قرآن پاک پر چسپاں کر دیا جائے۔

یہاں پر قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی ہے اور سورۃ ف، میں آئی الا اسر کی اطاعت کا بھی حکم موجود ہے۔ امام ابو بکر حبشہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر

میں مسلمان حکام بھی آتے ہیں اور علماء اور فقہاء بھی۔ ان کی اطاعت تبلیغِ سات کی وجہ سے ضروری ہے۔ اور مسلمان حکام کی اطاعت اسی لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے ہیں۔ البتہ حکام وقت ہوں یا علماء وقتاً بزرگ ہوں یا پیر و مرشد ان سب کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ان کی بات خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگی تو تسلیم کی جائے گی ورنہ ٹھکرا دی جائے گی۔ کیونکہ ان سے غلطی کا امکان ہے برخلاف اس کے اللہ کی مطلق اطاعت اس لیے ہے کہ وہ ان غلطی کا کوئی امکان نہیں اور رسول کی مطلق اطاعت اس لیے کہ وہ کوئی غلط حکم نہیں دیتا۔ اگر کسی معاملہ کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے یا کوئی خطا یا لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فوراً اصلاح کر دیتا ہے لہذا نبی کا حکم بھی واجب التعمیل ہے۔

فرمایا کہ جب مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ اُس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ فَالْوَحْيُ حَسْبُكُمْ ابواجدار کی آمدی تعبیر وَجِبْدُنَا حَلَبٌ اَبَاؤُنَا تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہ وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے ابواجد کو پایا۔ دور کے لفظوں میں ہمیں کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم رہیں گے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ابواجد بڑے بڑے چوہدری، داماد اور بیچتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں اہم فیصلے ہوتے تھے وہ کیا نالائق اور بے وقوف تھے جو ہم ان کے رسم و رواج اور صورتوں کو ترک کر دیں؟ ہمارے لیے تو ان کا اتباع ہی کافی ہے اور یہی وہ دلیل ہے جو اکثر مشرکین اپنے جاہلانہ تصور کے حق میں دیتے رہے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اکثر تین قسم کے تجربات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سود و معرفت

فرماتے ہیں کہ حجاب طبع سے مراد یہ ہے کہ انسان خواہشات نفسانہ کے پیچھے لگ جائے اور وہی کرے جو اس کا دل چاہے۔ نیز کھانے پینے اور آرام طلبی میں مصروف رہے۔ حجاب رسم یہ ہے کہ انسان اپنے اباؤ اجداد، برادری اور قبیلہ کے روضوں میں مبتلا رہے۔ ایسا شخص اپنی زندگی جیسی قیمتی پونجی اپنی رسومات باطلہ کی مذکور دنیا سے اور حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پھر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اچانک کھلتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے نیکو بالکل خالی دامن پاتا ہے۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ جس چیز پر سجات کا دار و مدار تھا اس کی طرف تو اس نے اپنی زندگی میں توجہ نہ دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حجاب سود معرفت یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو ملنے میں غلط طریقے سے۔ یہود و نصاریٰ۔ بدھ ہندو وغیرہ سب خدا تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے پر مانتے ہیں مگر ماننے کا وہ طریقہ غلط ہے جسکی وجہ سے ان کا ماننا بھی انکار کے مترادف ہے۔

بعض لوگ شرک یا تشبیہ میں مبتلا ہوتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دو ملک بیماریاں ہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا انکی صفات میں غیر اللہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات مختصہ غیروں میں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور تشبیہ یہ ہے کہ انسانوں کی صفات اللہ تعالیٰ میں ثابت کرتے ہیں۔ جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ الْعِزَّةُ بَارِئُ اللہ نے میٹا بنا لیا ہے۔ گویا اس بیماری میں مبتلا لوگ اللہ تعالیٰ کا ثلیل یا ناقابل یا میٹا بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں حجابوں سے بہت کم بزرگ بچ کہ نکلتے ہیں۔ بہر حال کسی بھی کام کو دین کی طرف ٹوٹنے کی بجائے اپنے آباؤ اجداد ہی کو معیار بنا لینا جا بلا تقلید ہے۔ یہ انسان کو معصیت سے بڑھ کر شرک تک لے جاتی ہے۔

فرمایا یہ شرک اور بدعتی لوگ اپنے خود ساختہ افعال کی دلیل صرف یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ ان کے

پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے نہ نقلی اور نہ ہی وہ مشاہدہ کی بنیاد پر کوئی جواز پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنے باپ دادا کو دلیل بناتے ہیں أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتٌ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غُيُوبَهُمْ کہے آباؤ اجداد کچھ نہ جانتے ہوں لیکن جاہل مطلق ہوں وَلَا يَهْتَدُونَ اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر ہوں۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ جاہل اور غیر ہدایت یافتہ آباؤ اجداد کی تقلید میں خود بھی احمی کر دے میں جا کر رہے۔ شاہ عبدالقادر محدث فرماتے ہیں کہ اگر باپ دادا کے متعلق وثوق سے علم ہو کہ وہ حق کے تابع اور صاحب علم تھے تو پھر ان کی راہ بچنے سے اگر ایسا نہیں ہے تو سرسری گمراہی میں مبتلا ہونیوالی بات ہے۔ یہی اندھی تقلید ہے جو ان کو بالآخر شرک اور کفر میں مبتلا کر کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جانے لگی آج بھی لوگ اپنی متبہ عائد رسوم کے جواز میں غلط فہمی رسم و رواج اور بڑوں کے عمل کو پیش کرتے ہیں، وہ گمراہی میں مبتلا ہیں کسی بھی عمل کے لیے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت ہے صحابہ کرامؓ کے عمل کو پیش کر دو، اگر وہاں بھی نہ ملے تو ائمہ دین سے دریافت کر دو۔ اہم البخاری کا فتویٰ لازمہ محدثین کا قول پیش کر دو، اہم شافعی، مالک اور احمدؒ کی کہتے ہیں۔ امام بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی کیا تحقیق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور محض بڑوں کی دیکھا دیکھی کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بلے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ یہی وہ شاہراہ ہے جو تمہیں جنت تک لے جائیگی۔

آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کے برخلاف اگر اہل علم کی تقلید اس بنیاد پر کی جائے کہ وہ قرآن پاک اور شریعتِ مطہرہ کو بہتر طور پر جانتے ہیں تو ایسی تقلید کی اجازت ہے۔ ائمہ دین اور علماء و فقہاء کی تقلید محض اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو بہتر جانتے ہیں۔ لہذا اہم البخاری کی تقلید شرعاً جائز تقلید

تقلید نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے۔ وہ ہم سے زیادہ صاحب علم تھے اور مسائل شرعیہ کا حل بہتر طور پر پیش کرتے تھے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جاہلانہ تقلید میں بعض غلط کارہ صوفیوں کا بھی حصہ ہے جب انہیں قرآن و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے۔ ہم تو مشائخ کے کہنے پر عمل کریں گے۔ یہ بھی مشرکانہ تقلید میں آتا ہے۔ صحیح تقلید یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو مقدم رکھا جائے۔ جو چیز اس کے مطابق ہے اُسے قبول کر لیا جائے اور اگر کوئی کشیخ قرآن و سنت کے خلاف کہتا ہے تو وہ شیطانی اور گمراہی کی بات ہوگی۔ اُسے رد کر دیا جائے گا۔

شاہ اسماعیل شہید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اُس کا پیر غلط بات کرتا ہے تو اُس کی بیعت سے لڑاگ نہ ہو بلکہ اُس کی اصلاح کی کوشش کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ دوسروں سے کہلوئے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے اور اپنے پیر کے حق میں دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم پر قائم رہے اور پیر صاحب کے کہنے پر غلط بات نہ کر خود اختیار نہ کرے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک پیر زادہ صاحب گلے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ خضاب لگانے سے آپچی بیماری میں اضافہ ہوا ہے لہذا ترک کر دیں۔ لیکن گلے پر تو میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے حضرت صاحب نے حکم دے رکھا ہے کہ خضاب لگایا کروں۔ اب اگر شریعت بھی کالا خضاب لگانے سے منع کرے تو یہ صاحب اپنے شیخ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں جاہلانہ تقلید ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تاہم ائمہ دین، علماء و فقہاء کی تقلید اس لحاظ سے جائز ہے کہ انہیں قرآن و سنت پر بہتر دسترس حاصل ہے اور وہ بہتر طریقے پر رہنمائی کرنے کے اہل ہیں۔

واذا سمعوا

درس چل و ہنٹ ۴۴

المائدہ

آیت ۱۰۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَقُولُوا
مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ①۰۵

ترجمہ:- اے ایمان والو! لازم پکڑو اپنے آپ اپنے نفسوں

کو، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ جو گمراہ ہو جائے
تم ہدایت کی راہ پر قائم رہو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب
کا لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کام تم کیا
کرتے تھے ①۰۵

ربط آیت

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اُن جاہل مشرکوں کا رد فرمایا تھا جنہوں
نے محض رسم و رواج کی بناء پر بعض جانوروں کو خود پر حرام قرار دے رکھا تھا
اور اَللّٰہُ پر اِفترا باندھتے تھے اس کے بعد گزشتہ درس میں اس بات کا
ذکر ہو چکا ہے کہ جب اِن لوگوں کو قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف دعوت
دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اُسے ایسے آباؤ اجداد کا طریقہ ہی کافی ہے
ہم اُسی پر قائم رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ اپنے اجداد ہی کی اتباع کرتے
رہیں گے خواہ وہ بے علم اور گمراہ ہی کیوں نہ ہوں؟ یہ بڑی بے سمجھی کی
بات ہے اور اس سے ایمان والوں کا تعلقاً صدمہ پہنچتا ہے و جب یہ ہے کہ ایک تو وہ کفر و شرک کا راستہ
انتخاب کرتے ہیں اور دوسرا اُس پر اصرار کرتے ہیں۔ پھر جب انہیں اللہ اور اُس کے رسول کے خلاف دھڑ دھڑاتی
جاتی ہے، حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے
ایسے یہ بھی تکلیف دہ بات ہے۔ اب اگلی آیت میں ایمان والوں کو تسلی دی

گئی ہے کہ اگر لوگ مشرک، کفار اور گمراہی پر اصرار کرتے ہیں اور حق کا راستہ قبول نہیں کرتے تو آپ اُن پر زیادہ افسوس نہ کریں بلکہ اپنا فریضہ ادا کر لیں۔
ایسا کرنے سے کفار و مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ وہ خود اپنے منطقی نتیجہ کو پہنچ جائیں گے۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اٰمِنُوا بِالْوَلِاِ عَلَيْهِ سَلَامٌ
اَفْسَسَ كَلْمٌ لازم پکڑو اپنے اوپر اپنی جانوں کو۔ یعنی اگر دوسرے
لوگ تمہاری تبلیغ کا اثر قبول نہیں کرتے تو اس کی زیادہ فکر نہ کرو بلکہ اپنی
اصلاح کی فکر کرو اور پھر اصلاحِ نفس کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت و
ہمت دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرو۔ تاہم تمہارے حق میں زیادہ
ضروری یہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کو ملحوظ خاطر رکھو اگر ایسا کرو گے۔
تَرَكَ يَصْفُ بَدَنُهُ تَنَزَّلَ مَعَهُ مَلَكٌ گمراہ ہونے والا شخص تمہیں کچھ
نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بعض اوقات اہل ایمان یہ خطرہ محسوس کرتے
ہیں کہ اگر دوسرے لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے تو شاید ہم بھی گمراہ
ہو کر اپنی میں شامل ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا جو شخص خود گمراہ ہو چکا ہے
وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر شرط یہ ہے اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ع
کہ تم خود ہدایت کے راستے پر قائم رہو۔ امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس قسلی کا یہ مطلب نہیں کہ غیر ہدایت یافتہ
لوگوں کو تبلیغ کرنا ہی محضّر دیا جائے۔ بلکہ تمہارا فرض یہ ہے کہ حق کی
بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ رہو۔ ہاں۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں
کہ تمہاری بات بالکل غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے، لوگ حق بات کو سننے
تک کے لیے تیار نہیں اور تشدد پراثر آنے میں تو پھر اُن کے زیادہ دیر
رہوں اور اصلاحِ نفس کی طرف توجہ دیں۔ تاہم اُن سے بالکل ہی کٹ
کر نہ رہو بلکہ اُن کے ساتھ اس حد تک رابطہ رہنا چاہیے کہ جب بھی

مناسب موقع ہے، تبلیغ دین کا کام پھر سے شروع کیا جائے۔

فریختہ تبلیغ دین
اصلاح نفس سے مراد محض اپنی واحد ذات نہیں بلکہ اس سے تمام جمہ قوم اور ہم مذہب لوگ مراد ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم اس قدر مجبور ہو جاؤ کہ انہی تک تمہاری بات نہیں پہنچ جاتی تو پھر کلہر حق کو اپنوں تک ہی پہنچاتے رہو تاکہ تم سب ہدایت کے راستے پر قائم رہ سکو، اور انبیاء کی کسی سازش کا شکار نہ ہو جاؤ۔ دین کی بات کا آپس میں اعادہ کرنا دین پر پختگی کی ضمانت ہو گا اور اس طرح تم دوسروں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو مزید مستحکم کر سکو گے۔ اِنَّا اِهْتَدَيْنٰكُمْ کایہی مطلب ہے کہ جب تم خود اپنے دین پر مستحکم ہو گے تو دوسرے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ گریہ امت پر قائم رہنے میں دونوں باتیں آتی ہیں۔ ایک اپنی اصلاح اور دوسرے پیغام خداوندی کی دوسروں تک تبلیغ پہنچانے تبلیغ دین ہر مسلمان کا ایک اہم فریضہ ہے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اے رسول! "بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اُسے دوسروں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح ملت دین حق پر قائم رہ سکتی ہے۔ اگر تبلیغ دین کا فریضہ فراموش کر دیا جائے تو قوم و ملت کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی اور وہ روبرو زوال ہو کر انہی رکا شکار ہو سکتی ہے۔

امر بالمعروف
اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں حضرت لقمانؑ کی نصیحت نقل کی ہے
نَحْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ جَوَانِبِمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَلِمَةٌ اَنْتَ تَعْلَمُ وَانْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَلِمَةٌ اَنْتَ تَعْلَمُ
یعنی کلمہ نہ کرے نہ منع کرتے رہو اور بُرائی سے روکتے رہو
تبلیغ دین ایک ایسا نذر کا فرض منصبی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی سات صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے اَلَّذِينَ هُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ
کہ وہ ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور بُرائی سے منع کرتے ہیں۔ اسی سورۃ

میں بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ نے سابقہ اقوام خصوصاً یہود کے متعلق فرمایا کَالُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا لَمْ يَلْبِسْ مَآكَالَهُمْ لَيَفْعَلُوْا کہ وہ بُرائی سے منع نہیں کرتے تھے اور اس طرح وہ بہت بُری بات کے مرتکب ہوتے تھے بُرائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس سے منع نہ کرنا بہت بُری کارگزاری تھی۔

مروان کی گورنری کا زمانہ فنا، عید کے دن وہ نماز عید کیلئے آیا تو نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ ایک مسلمان نے اُٹھ کر کہا کہ پہلے نماز پڑھاؤ پھر خطبہ دینا۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ جمعہ اور عیدین کے جملے ان ہی نمازوں سے متعلق ہیں مگر جمعہ کا خطبہ پہلے اور نماز بعد میں ہے جب کہ عیدین کی نمازیں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہے۔ بہر حال اس مسلمان کے ٹوکنے پر صحابی رسول حضرت اوسید خدریؓ نے فرمایا کہ بیشک اس مسلمان نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر دیا حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں بُرائی کا ارتکاب ہو رہا ہو، تم میں سے صاحبِ طاقت کو چاہیے کہ وہ اس بُرائی کو بذورِ طاقت بٹا دے۔ اگر بلا تھوڑے بٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے۔ اگر اتنی طاقت بھی نہیں پاتا، فِقْلِبْہِ تو اس کو دل سے ہی بُرا سمجھے۔ فرمایا ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاَدْبِیْمَانِ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔

حضرت جریر بن عبد اللہؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص ایسے لوگوں میں رہنا ہو، فَعَمَلٌ فِیْہُمْ بِالْمَعَاصِیِ جن میں گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، پھر جو لوگ اس کو روکنے پر قادر ہیں، وہ اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اُن کے متعلق فرمایا اَصَابَتْہُمْ اللّٰہُ بِعَذَابٍ قَبْلَ اَنْ یَّمُؤِنُوْا۔ یہ لوگ مرنے سے پہلے خدا کی طرف

سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے عمومی عذاب مبرا نہیں ہے
 تاہم کوئی کسی سزا میں مبتلا ہو جائے گا کوئی کسی تکلیف میں۔ جو کہتے
 کہ غلام بنایے جانے یا ان سے دین چھین لیا جائے یا ان پر غرمت طاری
 کر دی جائے یا وہ طوفان اور زلزلے کی زد میں آجائیں۔ ہر حال وہ کسی نہ
 کسی سزا میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی منبر پر یہ بات
 فرمائی تھی اے لوگو! قُمْ عَلَیْكُمْ نَفْسُكُمْ والی آیت پڑھتے
 ہو مگر اس سے غلط مطلب نہ اٹھ کر لینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم تبلیغ دین کا کام چھوڑ بیٹھو
 صرف اپنی فخر میں نہ رہو۔ کیونکہ اِنَّ النَّاسَ اِذَا عُمِلَ فِيْهِمْ بِالْمَعٰجِیِ
 وَكُمُ الْيَقِیْنِ وَاَوْشَدَ اَنْ یَّعْمَلُوْا اللّٰهُ یُعْطَابِ
 جب لوگوں نے نہ دیکھے ہاتھ سول اور وہ اس کو تبدیل نہ کر س۔ تو قریب
 ہے کہ خدا تعالیٰ سب کو سزا میں مبتلا کر دے۔

تبلیغ کب
 ساقط ہے

ایک مسلمان۔ تبلیغ صرف اس وقت ساقط ہوتی ہے جب اس کو
 ادا کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہے حالات اس قدر دگرگوں ہو جائیں کہ تبلیغ
 بالکل ٹوٹ نہ ہو رہی ہو یا ایسا کرنے سے کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو
 تو ایسی صورت میں تبلیغ کو مؤخر کر دے اور اصلاح نفس کی طرف زیادہ توجہ
 دے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ابو ثعلبہؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا بَلِّغِ النَّفْسَ وَاِیَّاهَا بِالْمَعْنِ وَفِیْ وَتَمْنِ الْفَوَاحِشِ الْمُنْكَرِ
 یعنی نبی کی باتوں کی ہمیشہ تہقیر کرتے رہو اور بُرائی سے روکتے رہو۔ ہاں
 جب دیکھو کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ سب کی اجماعت کی جاتی ہے
 یعنی لوگوں میں سبکل پیدا ہو گیا ہے اور فیاضی ختم ہو گئی ہے اور خواہشات
 کی بیزاری کی جا رہی ہے، قرآن و سنت اور دین کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہر
 طرف آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہر آدمی اپنی
 ہی سائے کو جتنی سمجھتا ہے اور دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار

نہیں ہوتا خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اگر ایسا وقت آجائے فعلیکذا
 نَفْسُکَ پھر اپنی فکر کر اور دوسروں کی فکر چھوڑ دے، ایسے حالات میں اپنے
 آپ کو سچا نا بھی غنیمت سمجھ کر کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ آگے ایسے دن
 بھی آئے والے ہیں کہ صبر کرنا اتنا دشوار ہو جائیگا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو
 ہاتھ میں پکڑنا۔ فرمایا اس دور میں تم میں سے جو شخص نیک اعمال انجام دے
 گا اس کو پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر اجر دیا جائیگا۔ کیونکہ یہ فقرہ وفتار
 کا زمانہ ہو گا۔

ظلم کی
 داستانیں

فرمایا جب ظلم و ستم بڑھ جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساقط
 ہو جاتا ہے۔ مثلاً حجاج بن یوسف کے زمانے کے ظلم و جور تاریخ میں محفوظ
 ہیں۔ یہ ظالم شخص مروانیوں کے تحت بیس سال تک عراق کا گورنر رہا۔
 حضرت امیر معاویہؓ تو صحابی رسول تھے، آپ کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
 کے سوا سب مشتبہ لوگ تھے اچھے کام بھی کرتے تھے مگر ظلم و ستم اور دیگر
 برائیاں بھی انجام دیتے تھے جب حجاج مرا تو حسن بصریؒ نے کہا تھا اے اللہ!
 تو نے اس کو مارا ہے تو اس کی سنت کو مٹا دے۔ یہ اتنا ظالم شخص تھا چھوٹی
 چھوٹی اور خراب آنکھوں والا آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بھیلاتا
 رہتا تھا۔ سجدہ اگر جہاد میں جاتا تھا تو گھوڑے کی باگ پکڑنے سے کبھی اس
 کے ہاتھوں میں پسینہ نہیں آیا ہو گا یعنی اسے کبھی جہاد میں حصہ لینے کا موقع نہیں
 ملا۔ کنگھی پھیرتا تھا، اکڑ کر چلتا تھا اور پھر بکواس شروع کر دیتا تھا، کبھی کوئی
 بات سمجھی کوئی بات، یہاں تک کہ حسن کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اٹھ ٹکڑے نہیں
 کر سکتا تھا کہ حضرت! وقت جا رہا ہے۔ نماز ادا کر لیں۔ اگر کوئی ایسی جبرت
 کرے تو اس پر کوڑے برسے یا تلوار سے سر قلم کر دیا جاتا۔ ایک دفعہ تقریر کر رہا
 تھا کہ کسی شخص نے کہہ دیا اَیُّہَا الْمَیْمُنُیُّ اے امیر! وقت تنگ ہو
 رہا ہے الصلوٰۃ نماز پڑھالیں کہنے لگا، تم کون ہو، اس نے کہا، ایک

حضرت خلیفہؒ کی روایت میں آتے ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وَلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْمُرْكَبُ مَنْ كَفَّ عَنِّي فِي سِرِّي بَانَ هَبْ - كَتَامُورُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَسْتَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لَوْ كَرِهَ يَكِي كَا حَكْمُ مُرَدِّ كَرِهَ رِبَاوَهُ بَرَالِي سَ مُرَدِّ رُكْنَتَ رِبَاوَهُ رُبَّ كَيْفَ عَمَلِكُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مَنْ عِنْدَهُ اللَّهُ تَعَالَى ابْنِي طَرَفَ سَ قَمِيں كَسِي مُذَابِ مِيں جَلَا كَرِهَ كَا . نُسُو لَتَدُعْنِ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ مَحْكُمُ مَحْرَمُ دَعَائِي مَا نَكْتَحُ رِبَاوَهُ سَكْرَ قَبُولِ نِيں ہوں گی کیونکہ تم اپنے فریضہ کبیر ترک کر چکے ہو گے۔

ایک شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور عرض کیا، امیر المؤمنین اَعْلَمُ بِالْأَعْمَالِ الْحَسْبُ إِلَّا خَصْلَتَيْنِ مِيں سَلَسَ عَمَلِي كَسَا كَرَامُ كَرَامُ ہوں مگر دو کام کرنے سے عاجز ہوں۔ فرمایا، وہ دو کام کرن سے ہیں کہنے لگا اَلَمْ تَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِيں نِيں كَرَامُ ہوں کی ممانعت، یہ دو کام میں نہیں کرتا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا لَقَدْ طَلَسْتُ سَهْمِيْنِ مَن سَهَامِ الْاِسْلَامِ كَرَامُ نے اسلام کے دو حصے مٹا دیے ہیں اور خدایا گرفت میں آگئے ہو۔ لہذا مَحْرَمُ لَوْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ لَتَكُنَ مَحْرَمُ مِيں كَرَامُ ہوں ان کو ترک کرنے سے خود اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔

سہر حال اجتماعی طور پر اصلاح نفس اور اصلاح ناس کا فریضہ اُسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب قرآن پاک کو اپنی فکر کا مرکز بنا لیا جائے۔ جب لوگ قرآن حکیم کی باریکیوں کو سمجھنے لگیں گے تو پھر اپنی اصلاح بھی کر سکیں گے اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے۔ اسی سورۃ میں پہلے آچکا ہے قَالُوا نَفْعُونَ يٰ اُولِي الْاَلْبَابِ لَكُمْ تَفْلِحُونَ۔ اے عقل مند لوگو! اگر تم مجھ سے ڈرتے

رہو گے تو تمہیں فلاح نصیب ہو جائیگی، پھر دوسری قومیں تمہارا مقابلہ
 نہیں کر سکیں گی۔ جب تمہاری عقلوں کو اتنی ترقی نصیب ہو جائے گی کہ
 قرآن پاک کی باریکیاں سمجھنے لگو تو پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
 فرمایا، یاد رکھو! اَللّٰهُ مَرْجِعُكُمْ حُبِّمًا
 تم سب کو لوٹ کر خدا کے پاس جانے دے گا۔ فَمَنْ تَبِعْتُمْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
 لَقَدْ لَبِثْتُمْ اَلْفَ سَنَةٍ مِّنْ قَبْلِ وَلَیْسَ اِلَیَّكُمْ رَاجِعٌ۔ وہ ظاہر کر دے گا کہ فلاں فلاں وقت
 میں تم فلاں فلاں کام انجام دیتے رہے۔ اچھا یا بُرا جو کچھ بھی اس دنیا میں کیا
 ہے، سب کچھ سنے آجائے گا۔ پھر پورا چھ کام کی جزا پارے گا یا برے کام
 کی سزا جھگٹا ہوگی، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے محاسب سے بچ نہیں سکے گا
 لہذا تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ناساعد حالات میں بھی اپنی اصلاح
 کرو اور ہدایت کے رستے پر قائم رہو۔ اگر ایسا کر دو گے تو دوسروں کا کفر،
 شرک اور اغلاط تم پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا فریضہ
 بھی سمجھا دیا اور پھر اسے تسلی بھی دے دی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
 أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
 ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ أُخْرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
 إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
 مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي
 بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكُنْ شَهَادَةُ
 اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِشْمِينَ ①۶ فَإِنْ عُدَّ عَلَى
 آثَمًا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأُخْرَيْنِ يَفْقُومُنِ
 مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْأُولَٰئِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
 شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۖ إِنَّا إِذَا لَمِنَ
 الظَّالِمِينَ ①۷ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
 وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ ①۸

ترجمہ :- اے ایمان والو! گواہی تمہارے درمیان جس وقت کہ آہائے تم میں سے کسی کے پاس موت، وصیت کے وقت دو شخص انصاف ملے ہوں تم میں سے یا دو اللہ ہوں تمہارے سوا دوسروں سے اگر تم سفر کرو زمین میں اللہ پہنچ جائے تم کو موت کی مصیبت۔ اُن دونوں گواہوں کو روک رکھو نماز کے بعد: پس وہ قسم اٹھائیں اللہ کی اگر تم کو شک ہو، کہ ہم اس (قسم) کے ہمارے کوئی قسمت نہیں خریدنا چاہتے۔ اگرچہ قریبتار ہی کیوں نہ ہوں، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو۔ بیشک ہم اُس وقت البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے (۱۶) اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، پس دوسرے دو کھڑے ہو جائیں اُن کی جگہ پر اُن میں سے کہ جن پر یہ پہلے دو شخص گناہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھائیں اور یہ کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ تحقیقی ہے اُن کی گواہی سے اور ہم نے تعدی نہیں کی، بیشک اُس وقت ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہونگے (۱۷) یہ بات (جو تمہیں بتائی گئی ہے) زیادہ قریب ہے کہ یہ لوگ گواہی کو اس کے صحیح طریقے پر قائم کریں یا پھر خوف کھائیں کہ رد کر دی جائیگی قسمیں، اُن کی قسموں کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے اور سسوا، اور اللہ نہیں راہنمائی کرتا، اُس قوم کی جو نافرمانی کرنے والی ہو (۱۸) پہلی آیت میں اللہ نے کثرتِ سوال سے منع فرمایا: پھر مشرکین کے

عقائد باطلہ کا رد فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف
 اذ تو وہ اپنے آباء اجداد کے راستے کو ہی پسند کرتے ہیں، اللہ نے اسے ٹھہرا ہی
 سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی اور تسلی
 بھی دی کہ ایسی باتوں سے یقیناً ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے ظاہر ہے
 کہ شرکیہ اور جہالت والی باتوں کو مٹ کر ایمان والوں کا دل دکھتا ہے۔ اس
 ضمن میں اللہ نے تسلی دی کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر قائم رہے تو کفار و
 مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، پھر فرمایا جب دوسرے
 لوگ تمہاری دعوت کی طرف توجہ ہی نہ کریں تو پھر ان کے درپے ہونے
 کی بجائے اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہو۔ ہدایت کے راستے کو لازم
 پکڑو اور اپنا فریضہ ادا کرتے رہو، پھر فرمایا کہ سب نے اللہ کے پاس لوٹا
 کر جائے۔ وہ ان سب کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ دے گا
 اور ان کے مطابق جزا اور سزا دیگا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان
 کی دینی اور اعتقادی مصلحت بیان فرمائی ہے کہ ہمیں ہدایت کے راستے
 پر صحیح طریقے سے قائم رہنا چاہیے اور بے دین اور غلط کار لوگوں کا طریقہ
 نہیں اپنانا چاہیے اور اب آج کی آیات میں دنیاوی مصلحت کا تذکرہ فرمایا
 ہے کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو ان احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ
 گذشتہ آیات کے ساتھ یہی ربط ہے۔

ان آیات کی شان نزول میں مفسرین کرام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں مکے مدینے کے لوگ تجارت
 کے لیے شام کا سفر اختیار کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے تجارتی مراکز تھے
 درمیان میں ایک ہزار میل فاصلہ تھا مگر موجودہ زمانے کی طرح ریل و سائل
 کی سہولت حاصل نہ تھی، لوگ اونٹوں پر تجارتی مال لاد کر قافلوں کی شکل میں

سفر کرتے تھے بعض اوقات سواری کے لیے گھوڑے اور بار برداری کے لیے چار اور گدے بھی استعمال ہوتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ کا آزاد کردہ غلام بديل بن ورقہ بھی جو کہ مسلمان تھا۔ تجارت کی غرض سے ملک شام گیا۔ راستے میں دو غیر مسلم بھی اس کے ہم سفر بن گئے جو اسی علاقہ کے باشندے تھے، ان میں ایک آدمی نیمہ زاری تھا جو اس وقت عیسائی تھا مگر بعد میں مسلمان ہو گیا، اور دوسرا شخص عدی بن برد بھی عیسائی یا مشرک تھا۔ جب شام میں پہنچے تو اتفاق ایسا ہوا کہ بديل سمی بیمار ہو گیا۔ جب اس میں زندگی کی امید باقی نہ رہی تو اس نے اپنا سامان باندھا اور سارے سامان کی فرست بھی اسی سامان میں خفیہ طور پر رکھ دی، پھر اپنا سامان اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے سپرد کر دیا کہ وہ اس کے وارثوں تک پہنچا دیں۔ مسلمان فوت ہو گیا اور اس کے ساتھی اس کا سامان لے کر واپس آ گئے۔

اس سامان میں چاندی کا ایک قیمتی پیالہ بھی تھا جس پر سنسری کام کیا گیا تھا۔ ایسے ظروف بڑے حکام، امرا یا بادشاہ ہی استعمال کرتے ہیں کہینچہ اس پیالے کی قیمت ایک ہزار درہم سے کم نہ تھی۔ واپس پہنچ کر ان دو لوگ ساتھیوں نے پیالہ نکال کر بیچ لیا اور اس کی رقم باہم تقسیم کر لی اور باقی سامان متوفی کے وارثوں تک پہنچا دیا جب انہوں نے سامان کھولا تو اس میں سے سامان کی فرست بھی برآمد ہوئی۔ پھر جب انہوں نے فرست کے ساتھ سامان کا موازنہ کیا تو وہ قیمتی پیالہ نہ پایا۔ ان دو آدمیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ متوفی کے ورثہ کی تسلی نہ ہوئی۔ چنانچہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سامان لانے والے دو لوگ آدمیوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ان کے پاس متوفی کا کوئی سامان یہاں ہے، چنانچہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔

پیالہ سمجھ کے ایک سار کے پاس فروخت کیا گیا تھا، وہ برآمد ہو گیا۔

اور اس نے بتایا کہ یہ پیالہ اُس نے تمیم اور عدی سے خریدا تھا اس پر وہی مقدمہ
نظر ثانی کے لیے دوبارہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مگر مان کو
دوبارہ طلب کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تنازعہ پیالہ فلاں سار سے ملا ہے
جس کے پاس تم نے بیچا تھا تو ان دونوں نے اپنا بیان یوں بدل لیا کہ یہ پیالہ
انہوں نے متوفی بدیل سے زر نقد کے عوض خریدا تھا پھر اپنی مرضی سے آگے
فروخت کر دیا، کس نے کچھ اس خریدا و فروخت پر کوئی گواہ نہیں تھا اس
لیے ہم نے پہلی مرتبہ اسے ظاہر کرنے سے استہراز کیا۔

معاملہ واضح ہو چکا تھا۔ بدیل کے ورثہ کا شک یقین میں بدل گیا اور ان
میں سے دو آدمیوں نے اٹھ کر قسم اٹھائی کہ یہ پیالہ متوفی نے ان کے پاس
فروخت نہیں کیا تھا، یہ غلط بیانی کر رہے۔ لہذا یہ پیالہ انہیں ملنا چاہیئے۔ اس
پر فیصلہ وراثہ کے حق میں ہو گیا۔ یہ آیات اسی واقعہ کے حق میں نازل ہوئیں
اور اس طرح ایک شہادت کو رد کرنے کے دوسری شہادت کو قبول کرنے
کا قانون بھی ثابت ہو گیا۔

وہی کافر

ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانُ وَالْوَلَو !
شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ
حِينَ الْعِصْبَةِ اثْنِ ذَوَاعِلٍ مِنْكُمْ
شہادت قائم کرو جب تم میں سے کسی کو موت آجائے وصیت
کے وقت تم میں سے دو عادل گواہ۔ أَوْ الْخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
یا دو دوسرے گواہ غیروں میں سے إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
جب کہ تم زمین میں بھر کر دو قاصدات کو مصلحت الہی موت
اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچے۔ جیسا کہ شان نزول کے واقعہ سے
ظاہر ہوتا ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھر
پر ہو اور اُس کی موت کا وقت قریب آجائے تو اپنے میں سے دو عادل

گواہ بنائے یعنی دو ویسی مقرر کرے جن کے سامنے سرے سے پہلے وصیت کرے تاکہ دو گواہان اس کی وصیت کے متعلق متوفی کے وارثان کو مطلع کر سکیں۔

گواہوں کے تقرر کے متعلق ایک عام قانون سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے، **وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ** مگر تم میں سے دو مرد گواہ ہونے چاہئیں۔ اور اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہئیں مگر یہ چونکہ سفر کا معاملہ ہے، یہاں پر قدرے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ **دَوَا عَذْلٍ مِّنْكُمْ** تم میں سے دو صاحب عدل ہوں بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر **مِنْكُمْ** سے مراد اقربا ہیں جو مسلمان ہوں اور غیریہ سے مراد غیر رشتہ دار ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں یا اس کے خلاف کسی غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ مگر امام ابو حنیفہؒ اور دیگر فقہاء فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران مسلمان گواہوں کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اگر مسلمان گواہ موجود نہ ہوں تو ایسے مواقع پر غیر مسلموں کی شہادت اور حلفیہ یا ان بھی قابل قبول ہے آپ کا استدلال یہ ہے کہ غیریہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہم مذہب نہ ہوں، تب بھی ان کی شہادت پر مقدمہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ واقعہ میں ہوا، دو گواہوں میں سے ایک عیسائی اور دوسرا مشرک تھا، مگر ان کی شہادت پر حضور علیہ السلام نے مقدمہ کا فیصلہ صادر فرمایا۔ بہر حال یہاں پر گواہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مرے سے قبل انہیں اپنا وصی بنانے جو اس کی وصیت کی گواہی دیں۔

فرمایا جب تمہیں سفر کے دوران موت کی مصیبت آپہنچے۔ ظاہر ہے کہ موت انسان کے حق میں اس دنیا میں سب سے آخری مصیبت ہے زندگی میں انسان کو کوئی طرح کی مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں مگر موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد اور کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جیسے غالب نے کہا ہے

وہی کی
شہادت

”بچے قصے نام ایک مرکز آگاہی اور ہے“

اس صحبت سے کسی کو مغر نہیں رہے ہر صورت آکر رہیگی۔ تو ایسی صورت میں دو گواہ مقرر کر لو اور پھر تَحْبِئُوهُمْ مَّا مِنْ كَبَدِ الصَّلَاةِ انہیں روک لو نماز کے بعد۔ یہاں پر نماز سے مراد نماز عصر ہے جسے صَلَاةٌ وَسْطٰی بھی کہا جاتا ہے یہ وقت سور و زیاں کا وقت ہوتا ہے اور تاجر لوگ اپنا حساب کتاب عموماً اسی وقت میں کیا کرتے ہیں۔ اسی وقت انہیں اپنے نفع نقصان کے متعلق علم ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ بڑا نازک اور اہم وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں شہادت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز عصر کی جیلے بھی بڑی تاکید آئی ہے۔ حُضُور عَلَی الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ ارشاد مبارک ہے مَنْ فَاتَهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ أَهْلَكَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ، جس کی عصر کی نماز ضائع ہوگئی اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا سارا مال اور اولاد تباہ ہو جائے اور وہ شخص دنیا میں تنہا رہ جائے، نماز عصر کی فریادگی کا اتنا بڑا نقصان ہے۔

فرمایا نماز عصر کے بعد اُن دو گواہوں کو روک لو فَعِدَّ سَمِیْنٌ بِاللّٰهِ پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں اِنْ اُرْتَبْتُہُمْ اَکْرَمَیْسِ شُکِّ ہو مقصد یہ کہ اگر گواہان کے بیان میں شک پڑ جائے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو نماز عصر کے بعد اُن سے طغیر بیان کر دو لَا تَشْتَرِیْ بِہِ فَمَنْ اُکْرَمَیْسِ کے یہ ہم کوئی مالی مفاد نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ بجز ٹھیک ٹھیک حقیقت حال واضح کرنا چاہتے ہیں وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبٰی اگرچہ اس گواہی سے متعلق ہمارے اقربا ہی کیوں نہ ہوں، ہم اپنے کسی رشتہ دار کا لحاظ کیے بغیر ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے وَلَا نُنْکِرُہُ شَہَادَةُ اللّٰهِ اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے بھی نہیں۔ بعض اوقات جتنی گواہی دی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے مگر کسی اہم معاملہ کو چھپایا جاتا ہے جس سے مقدمہ پر غلط اثر مرتب ہو سکتا ہے، لہذا گواہ یہ بھی ملغا کہیں کہ وہ شہادت میں سے کسی بات کو نہیں چھپائیں گے اور مکمل

گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو لَا ذَنْبَ عَلَيْنَا اِذَا لَمْ يَمُنْ
ہم گنہگاروں میں ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے معاملات میں اس بنا پر شہادت لی جائے گی۔

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملہ میں دوسری صورت
شہادت بھی بیان فرمائی ہے فَاِنْ عُسِّرَ عَلَيَّ الْهَمُّ اسْتَحَقُّ اَشْمًا

اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ مذکورہ گواہ گناہ کے مستحق ہوئے ہیں یعنی انہوں نے جھوٹی گواہی
دی ہے جیسا کہ شان نزول کے واقعہ میں ہوا۔ قنازعہ یا لہ برآء ہونے پر گواہان
کی شہادت جھوٹی ثابت ہو گئی۔ فرمایا اگر دارشان کو یقین ہو کہ گواہوں نے جھوٹی
گواہی دی ہے فَاَحْزَنَ كَيْفُومُنْ مَقَامُهُمْ تو ان کی جگہ پر دوسرے

آدمی کھڑے ہو جائیں مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْاَذْلٰلٰتِ
اور وہ ایسے آدمی ہونے چاہیں جن پر پہلے گواہوں نے گناہ کا استحقاق حاصل
کیا ہے۔ یعنی متوفی کے دارشان سے دو آدمی پہلی شہادت کے مقابل دوسری
شہادت پیش کریں فَيَقْسِمْنَ بِاللّٰهِ وَهِيَ الشَّكُّ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ شہادت
اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا کہ ہماری شہادت پہلوں کی شہادت سے
زیادہ سببی برحقین ہے وَمَا اعْتَدَيْنَا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔

ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں۔ اور اگر ہم کسی شخص کی حق تلفی کریں گے
اِنَّا اِنَّا لَكُمُ الظَّالِمِيْنَ تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ گواہ
گواہ بھی اپنی گواہی کا اسی طرح یقین دلائیں جس طرح پہلے گواہوں نے دلائیا تھا۔

تبادل گواہی کی حکمت
تبادل شہادت کے متعلق فرمایا ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ

اگلی وجہ یہ ہے اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی
دیں۔ اَوْ يَخَافُوْا اَنْ مُّرَدَّ اَنْبِ سَمَانٍ اگلا ایسا ہے
یا پھر انہیں خوف ہو گا کہ ان کی قسمیں دوسرے آدمیوں کی قسموں کے بعد رد
کردی جائیں گی۔ یعنی وہ اس خوف سے غلط بیانی نہیں کر سکیں گے کہ انہی

گواہی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے اور اس کی بجائے متبادل شہادت پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح انہیں لوگوں کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا اور رسوائی میں ان کا وقار گر جائے گا۔

قانون پر
عملدرآمد

آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اللَّهَ ڈرتے رہو اور قانون خداوندی اور ارشادِ نبوی کو سنو، ان باتوں کو سمجھو اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر اس کے خلاف کر دے گے تو فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اگر انکار کر دے گے تو کفر میں قدم رکھو گے اللہ نے یہ بات صاف صاف بتلا دی کہ کفر، فسق یا نفاق سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو۔ اور جو شخص فسق پر اصرار کرتا ہے وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ اللہ تعالیٰ فسق کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان حق کی طرف رجوع کرے اور اس کا طلبگار بنے پہلے سے اعتقاد رکھنے والے فسق و فجور کو ترک کر دے اور صحیح بات حاصل کر لے تڑپ پیدا کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ واضح کر دیتا ہے اور فسق کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ①۰۹
إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي
عَلَيْكَ وَاعْلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
نُصَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

ترجمہ :- (اس دن کو یاد کرو) جس دن اللہ سارے
رسولوں کو اکٹھا کریگا، پس فرمایگا (اُن سے) کہ تم کو کب
جواب دیا گیا (تمہاری امتوں کی طرف سے) وہ (رسول)
کہیں گے، ہم کو کچھ علم نہیں، پس پوشیدہ باتوں کو
جاننے والا تو ہی ہے ①۰۹ جب فرمائے گا اللہ، اے عیسیٰ
مریم کے فرزند! یاد کر میری نعمتیں جو میں نے تم پر کیں
اور تیری والدہ پر۔ جب میں نے تیری تائید کی پاک روح
کے ساتھ، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ گوارے میں اور
ادھیڑ عمر میں، اور جب میں نے سکھائی تمہیں کتاب اور
حکمت اور تورات اور انجیل

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے متعلق احکام صادر فرمائے
اور اس سے پہلے اہل کتاب اور مشرکین کی خود ساختہ نیازیوں کا رد تھا۔ قسم

رہائیات

کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور احکام کی حالت میں شکاری ممانعت کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور محاسبے کے عمل کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ پہلا رکوع تمہیدی سے اور اگلے رکوع میں اس بات چیت کا ذکر ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگی۔ یہاں پر مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کہ دنیا میں لوگ آپ کو اللہ تسلیم کرتے تھے۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے، قیامت کے محاسبے سے خبردار کیا ہے اور اس دن کی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اُس دن کو تصور تمام انبیاء سے سوال میں لاؤ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور محاسبہ ہوگا رسول کی جمع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول ان دنوں کی راہنمائی کے لیے اپنا حکم اور شریعت دے کر مبعوث فرمائے، سب کو جمع فرما کر محاسبے کا عمل شروع کرے گا فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ اور کہے گا، تم کو کیا جواب دیا گیا۔ یعنی جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ اور جس کو تم نے دین کی دعوت دی تھی، اُس قوم نے اُس دعوت کا کیا جواب دیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ لَئِن لَّمْ تَآمِنُوا بِرَسُولِنَا لے علم کہ ہمیں کچھ علم نہیں انکے أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پر انبیاء کا مطلق لاعلمی کا اظہار قابل توجہ ہے، کیونکہ دیکھ کر مقام پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے رسول کو اٹھائے گا اور وہ اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دینگے مگر یہاں پر کسی چیز کے علم سے مطلقاً انکار کر دیا گیا ہے۔ اس کی توجہ میں مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ میدانِ محشر کی کارروائی بڑی وسیع ہوگی اور اس کی مختلف کیفیات ہوں گی، وہاں پر ایک وقت

ایسا بھی ہو گا جب ہر طرف درہشت طاری ہوگی اور جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے دعویٰ لاسل یومبذ نفسی نفسی رب سلم اس وقت تمام انبیاء بھی نفسی پکار رہے ہوں گے اور کہیں گے۔

اے پروردگار! آج بچا لے۔ اس آیت میں جس لاعلمی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسے ہی موقع کی بات ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہر شخص خوف میں مبتلا ہو گا۔ حتیٰ کہ جب انبیاء سے اللہ تعالیٰ ان کی امتوں کے متعلق سوال کریں گے تو وہ لاعلمی کا اظہار کر دیں گے۔ پھر جب سکون ہو جائے گا۔ تو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سوالات کا جواب دے دیں گے اور اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دیں گے اور عرض معروض بھی کریں گے مضرین کرام فرماتے ہیں کہ اس اظہار لاعلمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولاکریم! تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم تو محدود ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتے والا ہے۔ اسی بنا پر وہ کہیں گے کہ لَا عَلَیْہُمْ لَنَا ہمیں کچھ علم نہیں یعنی بہت ہی فیصل علم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے اپنے علم کو نفی پر محمول کریں گے اور اس لاعلمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہے ہمارا علم تو ظاہری چیزوں تک ہی محدود تھا پوشیدہ باتوں تک تو ہماری علمی رسائی نہیں تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کس شخص کے دل میں صحیح ایمان اور سچی تصدیق موجود ہے اور کون شخص حقیقی ایمان سے محروم ہے۔

علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور یہ مخلوق میں سے کسی درجہ ہستی کو حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی ہر چیز کو نہیں جانتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ الہام کشف یا وحی کے ذریعے ظاہر نہ کرے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا آپ نے فرمایا عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اِنَّمَا اَبَشَرٌ لِّعَالَمِ الْمَوْتِ اِذَا حُیِّیَ۔

میں ایک انسان ہوں اور انسان عالم الغیب نہیں ہوا کرتے۔ میں تو فریقین کے
ظاہری بیانات اور گواہان کی شہادت پر فیصلہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب
زبان ہو اور اپنے معاملے کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہو جب کہ دوسرا آدمی اپنا
موقف بہتر طور پر پیش نہ کر سکے، ظاہری حالات کے مطابق اگر میرا فیصلہ
غیر مستحق آدمی کے حق میں ہو جائے تو فرمایا اُس شخص کو وہ چیز نہیں یعنی
چلبیتے اگر ایسا کرے گا تو وہ چیز اُس کے حق میں جہنم کا حصہ ہوگی۔
احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حضور علیہ السلام
کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ان کی نشانیوں سے سمجھیں گے
کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں مگر فرشتے ان کو ہانک کر دور لے جائیں
گے۔ آپ فرمائیں گے کہ فرشتو! یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، تو
فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا اَحَدٌ تَوَّابَعْدَكَ
حضور! بیشک آپ انہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کون
کوئی نئی باتیں دین میں کال لی تھیں۔ انہوں نے بدعات ایجاد کیں اور
نئے نئے شوشے چھوڑے اس پر نبی علیہ السلام فرمائیں گے سُبْحٰنَ
سَمْعًا لِّمَنْ عَنِ بَعْدِيْ اِنْ كَرِهْتُمْ لِيْ مَا اَحَدٌ تَوَّابَعْدَكَ
بعد دین کو تبدیل کر دیا گیا جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہے
معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے مگر بعد میں ان لوگوں نے دین لے
چشمہ کر صاف نہیں پہنے دیا۔

اگلے رکوع میں مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
قیامت کو سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو کہا
تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام ہی جواب دیں
گے۔ مولانا کریم! مجھے ایسی ناحق بات کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اگر
میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو اسے جانتا ہے کیونکہ تو علام الغیوب

ہے۔ میں تو اپنی زندگی میں انہیں تیری توحید کی طرف ہی دعوت دیتا رہا ہوں۔
 فَلَمَّا تَوَخَّيْتُ كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ جَب تُوْنے مجھے اٹھایا
 تو پھر تو ہی اُن کا نگران تھا، مجھے کیا علم کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا۔

بہر حال جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے دریافت کریں گے کہ تم ساری باتوں
 نے میری دعوت کا کیا جواب دیا تو سب متفقہ طور پر اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے
 اور اپنے محدود علم کے پیش نظر عرض کریں گے کہ مولاکریم! تمام مغنی چیزوں
 کا علم تیرے پاس ہے۔ تیرے سوا کوئی غیب دان نہیں۔ یہ تو ہی جانتا ہے
 کہ ہماری امتوں کے لوگوں نے ہمارے بعد کیا کیا کُل کھلائے یہ تو ہی جانتا ہے
 کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کس حد تک راسخ تھا ان میں سے کون
 صبیح معنوں میں ایماندار تھا اور کون منافق تھا۔ غرضیکہ علم غیب کے مظہر مذکورہ
 ہونے کی تصریح قرآن پاک میں تین سو سے زیادہ آیات میں موجود ہے۔
 جو شخص علم غیب کی صفت کسی مخلوق میں مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔

پیغمبر کا حسبہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سوال و جواب کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے
 تمام امتوں کو بھی بات سمجھائی ہے کہ ہر شخص کا فرداً فرداً محاسب ہونے والا ہے
 سورۃ الاعراف میں موجود ہے "فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
 وَلَنَسْأَلَنَّ الْأَنْبِيَاءَ" ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے
 جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور خود رسولوں سے پوچھ گچھ ہوگی بخاری شریف
 ک روایت میں آئے کہ وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر شخص سے
 براہ راست سوال کریگا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سورۃ نحل میں
 ہے "يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِخَافِلٍ عَنْ نَفْسِهَا" ہر شخص خود اس کے
 اپنے معاملات کا جواب دے گا۔ وہاں کوئی وکیل پیش ہو کر جواب دعوے
 داخل نہیں کرے گا، بلکہ ہر بات کا خود ہی جواب دینا ہوگا۔ صبیح حدیث
 میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی انسان کا قدم نہیں ہٹنے

پائے گا جب تک کہ چند باتوں کے متعلق اُس سے پوچھ کچھ نہ کر لی جائے گی انسان سے اُس کے وجود کے متعلق سوال ہوگا کہ تجھے وجود جیسی نعمت دے کر دینا میں بھیجا گیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا۔ پھر عمر جیسی قیمتی نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، خاص طور پر جوانی کی عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ اُسے کہاں خرچ کیا۔ شباب کا زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے، بچپن اور بڑھاپا تو ناقص ہوتے ہیں مگر جوانی کے دوران انسان سب کچھ کر سکتا ہے زندگی کا لطف بھی اسی دور میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جتنی لوگ ہمیشہ شباب کی حالت میں رہیں گے کیونکہ یہ بہترین زمانہ ہوتا ہے، تو شباب کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اُسے کہاں برسیدہ کیا۔ اسی طرح مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں تو نے اُسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ان سب باتوں کے متعلق فرداً فرداً اور براہ راست سوالات ہوں گے۔

اب اعلیٰ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو مسیح علیہ السلام کی بشریت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ چونکہ دنیا میں بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں اس لیے انہیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت ہے اور وہ خود اہل نہیں بہ ارشاد ہوتا ہے۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ حَبِّبِ اللّٰہِ تَعَالٰی مَسِّحِ عَلَیْہِ السَّلَامُ سے خطاب کریں گے اے عیسیٰ مریم کے فرزند! یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ابن مریم کہہ رہا ہے۔ اور آگے انہی آیات میں جہاں آپ کے تواریخ نے مادہ کے نزول کی درخواست کی تو وہاں بھی انہوں نے آپ کو مریم کے فرزند ہی کہہ کر پکارا۔ مریم عورت ہے۔ پہلے اسی سورۃ میں گزر چکا ہے۔

وَاَمَّا مَا صَدَقْتُہُ اَنتَ اَپ کی والدہ بڑی راست۔ ازنا توں تیں۔

سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے وَاصْطَفٰکَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ

یعنی فرشتوں نے حضرت مریمؑ سے کہا کہ اللہ نے تمہیں جہاں بھری عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ اور تمہیں فضیلت بخشی مقصد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں بلکہ ابن مریمؑ میں منکر عیسیٰ یوں نے کہیں قدر ظلم کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے حبسے تک پہنچا دیا ہے۔ زیادتی کی حد یہ ہے کہ عیسیٰ یوں نے اپنی لغات میں عیسیٰ کا معنی ابن اللہ کیا ہے۔ حالانکہ ایک کننا لٹماؤں کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ حواؑ کی بیٹی کہتے تھے، کھلتے پھرتے تھے، موت اور زندگی آپ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ منکر اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو انسانیت کی صف سے نکال کر الوہیت کی سند پر بٹھا دیا۔ امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ صرف مسیح علیہ السلام کو ماں کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ مسیح ابن مریمؑ اور پھر سب کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ کر محاسبے کا عمل شروع ہو گا۔ ویسے عام قانون بھی یہی ہے اَدْعُوْهُمْ اٰبَآءُہُمْ۔ منکر لوگوں کو باپوں کی نسبت سے پکارو۔ فلاں ابن فلاں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریمؑ کو ان کی الوہیت کی نفی فرمادی ہے۔

فَرَمَا اِلٰی عِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِیْ عَلَیْكَ وَ عَلٰی وَاٰلِہٖ وَسَلٰمٍ
 میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیں۔ یہ بھی فرمایا
 اِنَّہٗوَ عَبْدٌ اَتَمْنَا عَلَیْہِ مِیْسِحَ عَلَیْہِ السَّلَامُ خدا کے بندے اور رسول
 میں ان پر مہر نے اپنے احسانات کیے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو
 اپنا منتخب بندہ یعنی رسول بنایا۔ معجزانہ طور پر بغیر باپ سے پیدا کرنا بھی اللہ کا
 احسان ہے۔ آپ کو یحییٰ میں ہی نبوت عطا کی گئی۔ دیگر تحفہ عزت دیے گئے
 اور پھر سب سے آخر میں دشمنانِ جان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ سب
 اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسانات ہیں۔

فرمایا تیری والدہ پر یہ احسان کیا کہ اُسے برگزیدہ بنایا اور بغیر خاندان کے بچہ
 عطا کیا۔ لوگوں کی تہلیل و توہین سے محفوظ رکھا، اُس کی عزت اور عصمت
 کو دنی کے ذریعے کتابوں میں نازل فرمایا۔ تیری والدہ پر یہ بھی احسان کیا کہ
 اُس کی پرورش غیر معمولی طریقے سے ہوئی۔ بے موسم میل اور خور و نوش کی
 دیگر چیزیں غیر معمولی طریقے سے مہیا کیں، یہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے
 آگے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات کی مزید تفصیل بیان فرمائی۔
 اِذْ اٰیَّدْنٰكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۚ حَبِيبٌ مِّنْ نَّاسِ تِیْرِی تَمَیِّدُ بِاَکِ رُوحِکَ سَاعَتَہٗ
 کی۔ روح القدس کا معنی جبرائیل علیہ السلام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اُسے
 تَمَیِّد کے لیے مقرر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے ہی جبرائیل ہی نے
 حضرت مریم کے گریبان میں بھونک ماری تھی۔ کَیْنَتْ یَا سُوْحٰنَا جِبْرٰیْلُ ہِی
 بن کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر موقع پر جبرائیل علیہ السلام کی تَمَیِّد
 حاصل رہی۔ البتہ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی روح القدس کی تَمَیِّد سے مراد
 ملا علی کی مسلسل توجہ اور دعا لیتے ہیں۔ ملا علی کے فرائض میں سے یہ بھی ہے
 کہ وہ بعض اچھی چیزوں کی اچھائی پر اتفاق کرتے ہیں اور اچھے کام انجام دینے
 والوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بُرے کاموں کو بھی اپنے
 پیش نظر رکھتے ہیں اور اُن کے مرتکبین کے لیے مُدعا کرتے ہیں۔ تو شاہ حبیب
 فرماتے ہیں کہ ملا علی کی دُعا یا بدعا کو روح القدس کی تَمَیِّد سے تعبیر کیا گیا ہے
 فرمایا۔ اے مسیح علیہ السلام تَکَلَّمُ النَّاسُ فِی الْمَہْدِ وَکَھَلَا
 آپ لوگوں سے کلام کرتے۔ کتے گوارے میں اور ادھیڑ عمر میں عیسیٰ علیہ السلام
 کے بچپن کے کلام کا ذکر تو سورۃ مریم میں موجود ہے۔ قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ
 اَنْدَیْ الْکُتُبِ وَجَعَلْنِیْ نَذِیْرًا ۚ اَآپ نے یہ انش کے پہلے دن
 ہی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا
 گیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا جو اُن کے ہاتھ پر ظاہر ہوا، وگرنہ نہ

بچپن اور
 ادھیڑ عمر
 میں کلام

چند گھنٹے عمر کا بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے۔ تاہم معجزانہ طور پر کلام کرنے والے دنیا میں چند اور بچے بھی ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں قوت گریائی عطا فرمائی۔ مسیح علیہ السلام بھی انہی میں شامل ہیں۔

ادھیڑ عمر میں کلام کرنے سے متعلق اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو امی کوھیڑ عمر کو پہنچے بھی نہیں تھے کہ عین شباب کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھالیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ادھیڑ عمر تیس سال بعد شروع ہو جاتی ہے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ۳۳ سال کی عمر میں ہوا۔ لہذا ادھیڑ عمر کا کلام بھی ثابت ہوتا ہے بعض مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ ادھیڑ عمر چالیس سال کے بعد شروع ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھالیا گیا۔ لہذا ادھیڑ عمر میں ان کا کلام ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ یہ آپ کے دوبارہ نزول کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو نکاح بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے اور اس دوران آپ ادھیڑ عمر کو بھی پہنچیں گے اور اس عمر میں آپ کا کلام دوبارہ نزول کے بعد ہوگا۔ بہر حال مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ ادھیڑ عمر میں نبوت و رسالت کا کلام کرتے تھے اسی طرح اللہ نے گہوارے میں بھی اعلان نبوت فرما دیا۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان مولوں زمانوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ (علیہ السلام) میرا یہ انعام بھی یاد کرو۔
وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَجِبَارًا فِي سَبْعِينَ نَجْمًا
حکمت کی تعلیم دی مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد کھنسا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر استاد کے عیسیٰ علیہ السلام کو تحریر کرنا سکھایا اور بعض فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تمام کتب سماویہ ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور ان کتابوں میں قرآن پاک بھی آتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

کتاب و حکمت
کی تعلیم

ہو گا تو وہ قرآن کی تعلیم کسی اُستاد سے حاصل نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں سکھائے گا اور حکمت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوبارہ نزول پر عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے آپ کی سنت اور قرآن پاک کے مطابق فیصلے کریں گے اور قرآن کے علاوہ سنت کا علم بھی اللہ تعالیٰ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے بہر حال بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کتاب سے مراد مطلقاً کھنڈ ہے۔ اور حکمت سے مراد دانشمندی کی باتیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کے طور پر کیا ہے۔

فرمایا تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی والشورۃ والفرحۃ الخیل اور تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دی۔ تورات تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تاہم آپ کا فرمان ہے کہ میں تورات کے بعض احکام منسوخ کرتا ہوں اور تورات کی بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کا مکمل علم عطا فرمایا تھا۔ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے، وہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی اصل زبان عبرانی یا عبرانی تھی مگر اب وہ اصل انجیل موجود نہیں، البتہ اس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں دستیاب ہیں۔ انجیل میں تغیر و تبدل کا اندازہ اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب کو ایک سبیل انجیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب بھی پانچ مشہور انجیلیں تو دنیا میں موجود ہیں۔ اگرچہ ان میں اصل انجیل کے کچھ احکام بھی موجود ہیں تاہم اس کا اکثر حصہ تحریف و تفسیر کا شکار ہو چکا ہے۔

تورات کا معنی قانون ہے جب کہ انجیل کا معنی بشارت ہے۔ اسی طرح زبور کا معنی صحیفہ اور قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس کا نام بشارت اس لحاظ سے ہے

انجیل معنی
بشارت

کہ آپ کے فرائض میں داخل تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو دین اور شریعت کی تعلیم دیں۔ نیز جہاں بھی جانیں نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بشارت لوگوں کو سنائیں، چنانچہ سورۃ صافات میں آپ کا اعلان موجود ہے "وَمُبَشِّرًا يُرْسِلُ بَنَاتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُ مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ" میں نے اپنے بعد آنے والے عظیم الشان رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہو گا۔ انجیل میں اسے فارقلیط کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور سریانی زبان میں اس کا معنی ستودہ جہاں ہے جو کہ احمد کا ہم معنی لفظ ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ سینٹ پال کی اولاد عیسائیوں نے انجیل سے فارقلیط کا لفظ بھی تبدیل کر دیا تاکہ آخری رسول امد آخری امت کے متعلق انجیل میں موجود پیش گوئیوں کو چھپایا جاسکے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیسے کیسے بعض احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے آپ کے بعض معجزات کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کا ذکر آئے گا۔

واذ اسمعوا >

درس پنجم ۵۰

السماعة ۵

(آیت ۱۱۰ و ۱۱۱، ۱۱۲)

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۱۱۰ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝۱۱۱

ترجمہ :- اور جب تم بناتے تھے سٹی سے ایک پرندے کی شکل میرے حکم سے ، پھر اس میں پھونکتے تھے ، پس وہ ہوجاتا تھا پرندہ اڑنے والا میرے حکم سے اور جب کہ تم تندرست کرتے تھے مادرزاد اندھوں کو دیکھی مریضوں کو میرے حکم سے اور جب تم نکالتے (زندہ کرتے) تھے مردوں کو میرے حکم سے اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تم سے جب کہ تم کہتے اُن کے پاس کھل نشانیاں دے کر ، پس کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اُن میں سے . نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ۝۱۱۰ اور جب کہ میں نے وحی کی متی حواریوں کی طرف کہ ایمان لازم مجھ پر اور میرے رسول پر . تو کہنا انہوں نے ایمان لانے ہم اور تو گواہ رہ بیشک ہم فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہیں ۝۱۱۱

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اُسے ایک مدت تک دنیا میں بھیج کر اپنے احکام کی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ اب یہ ایک فطری امر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اُن اعمال کی باز پرس بھی کرے جو وہ دنیا میں انجام دیتا رہا۔ یہی محاسبہ ہے جو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ہر شخص کے بارے میں کریں گے، جس طرح کسی انسان کا اس دنیا میں آنا ایک قطعی امر ہے۔ اسی طرح اُس کا محاسبہ بھی لازمی ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر اُن سے پوچھا جائے گا کہ جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا، انہوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا۔ رسولوں کے اس اجالی ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ کے آخر تک یہی مضمون چلے گا۔ مسیح علیہ السلام سے امت کے متعلق خصوصی سوال ہو گا مگر اُس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد دلانے میں کہ اے ابن مریم! میں نے تم پر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے اور تمہاری والدہ پر جس کو جبرائیل اور ہار اعلیٰ کی تائید حاصل ہو جانے کس قدر مرتبہ والا شخص ہو سکتا ہے۔ آپ کا گوارے اور اوسط عمر میں یکساں پیغمبرانہ کلام کرنا بھی غیر معمولی انعام تھا۔ پھر تحریر کا علم، کتاب و حکمت کی تعلیم، قرآن و سنت کا علم خود بخود دے دینا کتنا بڑا انعام ہے۔ ان سب کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو عطا کیے گئے بعض معجزات کا ذکر کیلئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے۔ معجزہ سے مراد خلافِ عادت ایسا فعل ہے جو بنی نوع انسان کو عاجز کر دے۔ چونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس لیے کوئی حکیم فلاسفہ سائنس دان یا ساحر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم ہے، اس لیے مجھے
 اُمید ہے کہ قیامت ملے دن میرے پیر و کار سب سے زیادہ بول گے
 آپ نے یہ بھی فرمایا کہ باقی انبیاء کے معجزات عارضی ہیں۔ معجزہ ظاہر ہوا، دیکھنے
 ملے لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ مگر میرا معجزہ قرآن پاک دائمی
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نشانی مجھے وحی کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ مغیر
 قرآن اہم بیضادی اور دوسرے محققین فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے معجزہ
 نبوت کی علت نہیں ہوتا بلکہ یہ نبوت کی محض ایک علامت ہوتی ہے۔
 لہذا ضروری نہیں کہ ہر نبی لانا معجزہ پیش کرے۔ بہر حال انبیاء کے معجزات
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ بلکہ رومی صاحب
 تو فرماتے ہیں: ”روئے و آوازِ مغیر معجز است“ یعنی بغیر علیہ السلام کی آواز
 اور اس کا نش مبارک بھی معجزہ ہوتا ہے۔ صدققت شعلہ لوگ بغیر کا چہرہ مبارک
 دیکھ کر ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے متعلق
 آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو کہنے لگے: ”وَاللّٰہُ مَا ہَذَا الْوَجْدُ
 یُوجِبُنِیْ کَذَآبٍ بَعْدَ اَیِّ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے
 پہلی ہی مجلس میں ایمان قبول کر لیا۔“

جیسا کہ عرض کیا معجزات پیش کرنا انبیاء کے فرائض منصبی میں شامل نہیں
 البتہ جو چیز ان کے ذمے ہے وہ نفوس النانیہ کی تکمیل و تہذیب ہے قرآن پاک
 نے اس کو ”کِتَابٌ یُّزَکِّی“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے
 اور اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے تمام رذیل خصائل
 گندے اخلاق اور بُرے عقیدے نکل جائیں اور اُن کی جگہ پاکیزہ اخلاق و
 عقاید پیدا ہو جائیں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو ان مہذب بن جاتا ہے
 آج کل کی اصطلاح میں تو مہذب (CULTURED) وہ آدمی ہوتا ہے جو
 اکل نئی وضع قطع اور انگریزی تہذیب کا دلدارہ ہو مگر اسلام کی نظر میں

تکمیل و تہذیب
 نفس

مذہب وہ شخص۔ جس کے قلب و ذہن کا تذکرہ ہو جائے ہر حال نبوت کا موضوع (SUBJECT) نفوس انسانہ کی تکمیل و تہذیب ہے۔

معجزے کا ظہور نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس مقام پر آکر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ معجزہ یا کرامت کو نبی یا ولی کا ذاتی فعل سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ البتہ نہیں ہے۔ سورہ مومن میں موجود ہے ”وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ اس میں ہے کہ کوئی نبی یا ولی یا کرامت کے لئے اللہ سے اجازت نہیں لے سکتا۔ اسی طرح کسی قوم کے ہاتھ پر خرق عادت چیز کا ظہور اُس قوم کے لیے اعزاز ہوتا ہے اور اُسے کرامت کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب فتنۃ الکبر میں اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، جو ان کو صحیح نہیں مانتا۔ وہ اہل سنت کی جماعت سے خارج ہے۔ میرے بھٹے فلاحیہ، معجزات، شیخری، سرسید، برہنہ، چتر اوی وغیرہ ایسی کھٹے پر آکر گرے۔ جو میں کہتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہر چیز کا عقل کی روشنی پر پرکھنا ہی ان کی بے عقلی کی دلیل ہے۔

بعض اوقات ”اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی خرق عادت چیز کو کسی کافر کے ہاتھ پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے، یہ معجزہ یا کرامت نہیں، بلکہ استدراج ہوتا ہے۔ یہ خدا کی غفائے مہلت ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے دجال کے ہاتھ پر بہت سے کوشے ظاہر ہوں گے۔ ہر حال معجزہ یا کرامت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اور پھر یہ کہ معجزہ یا کرامت نبی یا ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اسے ذاتی فعل سمجھ کر ہی لوگ انہیں حاجت روا اور عقل کن سمجھنے لگتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے بعض معجزات کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے **وَإِذْ خَلَقَ** اور جب تم بناتے تھے خلق کا معنی بنانا، پیدا کرنا گھڑنا وغیرہ آتا ہے۔ تاہم اصطلاحی طور پر خالق کا اطلاق صرف خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا وہی ہے۔ **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** قرآن میں صراحت موجود ہے۔ مگر ہمارے ہاں اس معاملہ میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا اور مخلوق کو بھی خالق کہا جانے لگا ہے مثلاً مٹر خاج کر خالق پاکستان کہا جاتا ہے حالانکہ خالق صرف خدا کی ذات ہے۔ آپ ان کو بانی پاکستان یا مہرِ پاکستان تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو نام لانے میں بھی بے اعتدالی کا مظاہر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ غنی، صمد، رشید یا مجید وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ بھائی! اپنے ساتھیوں کو بلانا ہے۔ تو عبد الغنی، عبد الصمد، عبد الرشید یا عبد المجید کہہ کر آواز دو، کیونکہ یہ سب اس ملک الملک کے عاجز بندے ہیں ان کو اللہ کا صفاتی نام دے کر پکارنا سوادب ہے۔ اسی طرح کسی ملک، پارٹی، بلڈنگ، کارخانے وغیرہ کا بانی تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا خالق صرف ذاتِ خداوندی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ (علیہ السلام) جب آپ بناتے تھے۔ **مَنْ يَطْعَمُ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ** سے پرندے کی شکل۔ **يَا ذِي الْمِرِّسِ** میرے حکم سے۔ **فَتَنْفَخُ فِيهِمْ** پھر اس میں پھونکے تھے **فَتَكُونُ طَيْرًا** یا ذی المیرود ہو جاتا تھا اڑنے والا پرندہ میرے حکم سے۔ حضرت جیسی کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ جاندار پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔

یہاں پر دو دفعہ بِإِذْنِی کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی کے بنے ہوئے پرندے کو جاندار بنا دینا عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ گزر چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معجزہ یا کرامت کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نہ کہ نبی یا ولی کے ذاتی فعل سے۔

پھر فرمایا اے عیسیٰ (علیہ السلام) وَتَبَرَّئِیْ اِلَیَّ الْکَلِمَۃَ وَالْاَمْرَ صَ بِإِذْنِی آپ مار زار اندھے کو اچھا کر دیتے تھے حالانکہ عام حالات میں اس کی بنیائی کا کوئی نہایت مشکل ہوتا ہے مگر اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا ہو جاتا تھا آپ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح کوڑھی مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ پھر چوتھا معجزہ یہ فرمایا وَادْخُلِیْجِ الْمَوْتِ بِإِذْنِی جب آپ مردہ کو (قبر سے) نکال لیتے تھے میرے حکم سے آپ کہتے فَسُوْا بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھو تو مردہ زندہ ہو کر نکل آتا۔ آپ اس سے بات چیت کرتے اور کچھ عرصہ بعد وہ مجسمہ ختم ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں اس قسم کے چار واقعات کا تذکرہ ملا ہے جن میں آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ سب آپ کے نمایاں معجزات تھے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا بڑا چرچا تھا۔ بڑے بڑے اطباء موجود تھے جو مملکت سے مملکت بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ لہذا طبعی اطباء کا جہد امجد مانا جاتا ہے، اسی زمانہ میں ہوا ہے ارسطو اور فیثاغورث اسی دور کے حکما ہیں۔ ذی مقرر اطیس جس نے سب سے پہلے ایٹمی ذرات پر تحقیق کی تھی اسی دور کا ہے یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں سائنسی ایجادات کے ذریعے علاج معالجے کے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتے تھے مگر لوہان کے قابل ترین ڈاکٹر بھی نہ مار زار اندھے کو بینائی

دلا سکتے تھے، اور نہ کوٹھی کو شفا دلا سکتے تھے اور نہ مرنے کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں معجزات ظاہر کر دیے جنکی وجہ سے اُن لوگوں کے تمام کارنامے یسج ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو گروں کا بڑا زور تھا۔ وہ جادو کے زور سے عجیب و غریب کارنامے انجام دیتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عجاظہ کا معجزہ عطا کیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے پندرہ ہزار جادو گروں کو جمع کیا۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم اپنی لاشیں جھینک دو۔ پھر وہ اُتر دھابن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جادو گروں کے تمام سائیل کو نکل گیا۔ اس کے نتیجے میں جادو گر تو ایمان لے آئے مگر فرعون نے پھر بھی تسلیم نہ کیا۔ وہ بہ جنت ہی رہا جتنی لوگ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کو بڑا عروج حاصل تھا۔ عربی زبان ترقی کی اعلیٰ منازل پر تھی۔ عربوں کا فصیح و بلیغ اور بلند پایہ کلام آج بھی محفوظ ہے۔ اپنی اسی زبان وانی کی وجہ سے وہ دوسری قوموں کو بھی سمجھی کر لیا کہتے تھے۔ عرب بڑے بڑے اعلیٰ قصیدے اور خطبے پڑھتے تھے جن کو سن کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ فصاحت و بلاغت کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا اور پوری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ قرآن کی ایک آیت کے برابر کلام نہ بنا کر لازم کر کوئی عرب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا کیونکہ یہ کسی انسان کا فعل نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔

مگر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر یکے لگے احسان کا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ سَبْحِي إِسْمَاءَ بَلْ عَذَّبْتُ اور جب میں نے

بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا۔ انہوں نے آپ کا انکار کیا، مخالفت بر گئے، انہیں توبہ کی، آپ کو دجال کہا، آپ کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی اور آپ کی جان کے پیسے ہو گئے۔ کہتے تھے یہ شخص جلتے آباؤ اجداد کی رسوم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہمیں ہمارے ذرائع آمدن سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اُس وقت کی بات ہے اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ حَسْبُ آبِ اَنْ كَسِ اس کھلی اور واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے۔ یغرائی کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، میں نے آپ کی ان بد سببوں سے حفاظت کی اور ان کے ناپال باحقوں کو آپ تک نہیں پہنچنے دیا۔ سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام! گھبراؤ نہیں، میں ان کے ناپاک ہاتھ تم تک نہیں پہنچے دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلائی آسمان پر اٹھایا۔

فرمایا اِتَنی واضع نشاناں دیکھنے کے باوجود فَقَالَ الَّذِي كَفَرُوا مِنْهُمْ اَنْ مِی سے کفر کرنے والوں نے کہا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اُن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سٹی کے بنائے ہوئے پرندوں کو اڑتے دیکھا، مادہ زار اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا یاب ہوتے پایا۔ اور سردوں کو زندہ ہوتے دیکھا مگر پکار اٹھے یہ تو صریح جادو ہے اور کافروں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے حضور علیہ السلام کا شوق القمر کا معجزہ دیکھ کر کہ دیا۔ سِحْرٌ مُّبِينٌ یہ تو چیتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی ہوا تھا اور اب بھی موجود ہے۔

اللہ نے فرمایا، ذرا اس بار سمجھ لو بھی یا کوہ و قوٰدِ اَوْ حِیْتُ اِلَی حَوَارِیْنَ کا قبول ایمان جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی حواریوں کی طرف وحی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے دل میں یہ بات ڈال دی اَوْ حِیْتُ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی یہ بات اپنے حواریوں تک پہنچا دی۔ حواری مخلص مابھی کو کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

دیا یا سب نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زیر ہے جو جنت میں بھی میل پڑوسی ہوگا۔ تو فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لوہے میں ڈال دی آن اٰمَنُوْا بِیْ وَبِیْ سُوْلَتِیْ کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں حواریوں نے کہا قَالُوْا اَمَسْنَا اے اللہ! ہم ایمان لے آئے، تیری وحدانیت اور مسیح علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیا۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَاشْهَدُ بِاَنَّنا مُسْلِمُوْنَ کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں لہذا آپ ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیں۔

بہر حال حواریوں کے دلوں میں ابھی بات ڈال دینا، اُن کا ایمان قبول کرنا، مسیح علیہ السلام کی رفاقت اختیار کرنا اور آپ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، یہ سب اللہ کا احسان اور انعام تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ مزید معجزات کا تذکرہ ہوگا اور پھر محاسبے کے ضمن میں سوال و جواب کا بیان آئے گا۔

واذا سمعوا

درس پنجم ویکر ۵۱

المائدة ۵

آیت ۱۱۲ ۲ ۱۱۳

اِذْ قَالَ الْحَوَارِثُونَ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ
 رَبُّكَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
 قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوا نُرِيدُ
 اَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ
 اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنُ عَلَیْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۱۳﴾

ترجمہ :- جب کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے حواریوں نے ، لئے چلے
 مریم کے فرزند ! کیا تیرا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اُسے
 ہمارے اوپر دسترخوان آسمان کی طرف سے ۔ کہ عیسیٰ (علیہ السلام)
 نے ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان لئے ہو ﴿۱۱۲﴾ انہوں نے کہا
 ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس سے اور ہمارے دل مطمئن ہوں ،
 اور ہم جان لیں کہ تو نے سچ کہا ہے ہم سے ، اور ہو جائیں
 ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ﴿۱۱۳﴾

چلاکت

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کرنے
 کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان سے سوال کرے گا کہ تمہاری دعوت کے نتیجے میں تمہاری
 قوموں نے کیا جواب دیا۔ تو انبیاء عاجزی کا اظہار کریں گے کہ مولا کریم ! ہمیں
 کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اُن پر ہونے
 والے انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن معجزات کو بیان فرمایا جو اُن کے
 ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو آپ پر اور آپ کی

والدہ پر ہوئے۔ ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان تھا کہ اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کی ناپاک سازشوں کو کامیاب نہیں کرنے دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دل میں ایمان کی بات ڈال دی جس کی وسیع انہوں نے آپ کی تائید کی۔ سورۃ صفت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مَنِ انْصَارَ بِيَائِ الْاِلٰهِ یعنی اللہ کے راستے میں میرے ساتھ کون تعاون کرے گا، تو حواریوں نے کہا نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ نے حواریوں کے انصار اللہ بن جانے کو عیسیٰ بطور احسان شمار کیا۔ اب آج کے درس میں حواریوں کی طرف سے نزولِ مائدہ کی درخواست اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی جواب کا ذکر ہے۔

نزولِ مائدہ کی درخواست

ارشاد ہوتا ہے اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ جِبْ عِيسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کے حواریوں نے کہا یَعِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے! مَلَّ یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ کَا تِیْرٍ یُّرْوِیْ دَرَارًا طَاقَتْ رُكْعَتَہٗ۔ اَنْتَ تَنْزِلُ عَلَیْنَا مَآءًۢ بِدَہٗ مِنْ السَّمَآءِ کہ ہم پر نازل کر کے طعام کا چٹا چٹا دسترخوان آسمان سے۔ یہ ہے وہ درخواست جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص شعبین نے آپ کی معرفت اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اَتَقُوْا اللّٰہَ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس قسم کے سوال نہ کرو اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کے درمیان اس مکالمے میں کئی نکات پیدا ہوتے ہیں جن کی تفصیل پیش کی جاتی ہے عیسائیوں کا ایک فرقہ یسوع علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا قائل ہے مگر اس آیت کہ یَعِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ کے الفاظ سے واضح ہو

ابنِ ماریہ ابنِ مریم

رہا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکاروں نے آپ کو عیسیٰ ابن مریم
 کہہ کر پکارا نہ کہ ابن اللہ۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
 بھی آپ کو اسی نام سے پکاریں گے اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ
 جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم۔ یہ ایک واضح حقیقت
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو ایک مقدس خاتون کے بطن سے
 باپ کے واسطے کے بغیر اپنی قدرت کا طر اور حکمت بالغہ کے ساتھ پیدا کیا۔
 لہذا یہ ہر صاحب عقل کا جزو ایمان ہے کہ آپ کی نسبت باپ کی طرف
 نہ کی جائے بلکہ آپ کو حضرت مریمؑ کا بیٹا تسلیم کیا جائے۔ حدیث شریف
 میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 اور میری نبوت کی گواہی دے گا اور اس بات کی بھی گواہی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام
 اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ میں جسے اللہ نے فرشتے
 کے ذریعے حضرت مریمؑ کے گریبان میں ڈالا، نیز جو شخص یہ بھی گواہی دے
 گا کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے
 اس کے برخلاف عیسائیوں کا عقیدہ اہلیت سینٹ پال جیسے پادریوں
 اور غلط کار عیسائیوں کا وضع کردہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بعد کی
 پیداوار ہے۔ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کی تفصیل اسی سورۃ میں پہلے گذر
 چکی ہے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد خدا کہہ کر عینیت کا عقیدہ
 ایجاد کیا، کسی نے ابن اللہ کہا۔ اس میں بھی کوئی فرقہ آپ کے خدا کا حقیقی
 بیٹا ہونے کا قائل ہے اور مٹی بناوٹی بیٹے کا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں انہوں
 نے کہا اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا یعنی اللہ نے بیٹا بنایا ہے پھر کسی فرقے نے آپ
 کو تین خداؤں میں سے تیسرا تسلیم کیا اِنَّ اللّٰهَ تَالِثٌ ثَلَاثَةٌ غرضیکہ
 یہ سب باطل عقائد ہیں اور انہی کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا اور
 مشکل کشا سمجھا گیا۔ یہ عقائد نہ صرف عقل و فاضل کے خلاف ہیں بلکہ خود انجیل

کی تعلیم کے بھی منافی ہیں۔ تمام انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس آیت سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں مگر عیسائیوں کی ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے اور اسی عقیدے کی تبلیغ دنیا بھر میں کر رہے ہیں۔ بہر حال اس آیت سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، نہ کہ ابن اللہ۔

لفظ یسعیع
پر مشتمل

اس آیت کے الفاظ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام) کیا آپ کا پروردگار اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر مائدہ نازل فرمائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آشکارا پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ یوں کو شک تھا کہ اللہ تعالیٰ مائدہ کے نزول پر قادر ہے۔ حالانکہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ متصرف فی الامور ہے مبدیٰ لِمَا يَشَاءُ ہے فَقَالَا لِمَا يُرِيدُ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو پھر اس کی ذات میں شک کرنے کا کیا مقصد؟ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر نستطيع کو لازم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے اور يَسْتَطِيعُ کا مقصد يَفْعَلُ ہے۔ اس طرح معنی یہ ہو گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام! کیا تیرا پروردگار ابنا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرمائے۔ یہ بالکل اس قسم کا محاورہ ہے جس طرح کوئی شخص کسی بڑے آدمی، امیر، حاکم یا وزیر کو یوں کہے کہ کیا آپ مجھے دو لاکھ روپیہ کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی کیا آپ مجھے اتنی رقم ادا کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک والی بات نہیں ہے بلکہ درخواست پیش کرنے کا ایک اندازہ ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

اہم راز ٹی فرماتے ہیں کہ اس لفظ کی دوسری قرأت بھی ہے۔

حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اس آیت کی تعلیم یوں دی **هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ** یعنی اس قرأت میں لفظ رب کو مفعول بنا گیا ہے۔ جب کہ پہلی قرأت میں فاعل ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اے علیؑ علیہ السلام! کیا تو استطاعت رکھتا ہے یعنی کیا تیرا یہ حوصلہ ہے کہ تو اپنے رب سے نزولِ مادہ کی درخواست کرے۔ ظاہر ہے کہ اس قرأت سے اشکال باقی نہیں رہتا کیونکہ علیؑ علیہ السلام کو غیب کر کے استطاعت کا اطلاق اُن پر کیا گیا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کا نام اسی مادۃ کے لفظ ہے۔ مادہ الیہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے جس پر کھانا چُنا ہوا اور وہ زمین پر بچھایا گیا ہو۔ اس کے برخلاف جس چھوٹی میز پر کھانا رکھ کر کھایا جاتا ہے اسے خوان کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جس مادہ کا ذکر قرآن پاک میں اس آیت میں کیا گیا ہے، اُس کا ذکر انجیل میں نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر کے دیگر سنت سے احکام کو خارج کر دیا ہے اسی طرح نزولِ مادہ کے اس واقعہ کو بھی اڑا دیا ہے۔ البتہ انجیل کے قارئین مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ منسوب ہے کہ آپ کسی جگہ پر موجود تھے۔ وہاں پر پانچ ہزار آدمی جمع ہو گئے تو آپ کو تشویش ہوئی کہ اتنے آدمیوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ اس پر کسی شخص نے بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو تلی ہوئی مچھلیاں ہیں۔ آپ نے وہ روٹیاں حاصل کر کے سب لوگوں سے بیٹھ جانے کو کہا اور پھر روٹیاں اور مچھلی لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اُس کھانے سے اتنے ٹکڑے بھی بچ گئے کہ جس سے بارہ لوگ بھر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اُن ٹکڑوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ بہر حال قرآن کے بیان کردہ مادہ کا ذکر انجیل میں کہیں نہیں ملتا۔

روزہ کے
جائزہ ذرائع

بہر حال حار لیل کی فرائض کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دو باتیں کیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دوسری یہ کہ اگر تم ایماندار ہو۔ خدا تعالیٰ سے ڈرانے سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لہذا اس کی قدرت اور طاقت میں شک کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات میں حار لیل کے ایمان کا جائزہ لیا کہ کسی ایماندار آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ غیر معمولی فرائض کرے یا نبی سے عجزات طلب کرے۔ شاہ عبدالقادر محمد ث دہلوی اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بھی مہربان کیوں نہ ہو، بندے کو اس کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے کہ آیا وہ سیری بات ماننا ہے یا نہیں کیونکہ یہ چیز ادب کے سراسر خلاف ہے۔ شاہ صاحب دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو روزی ہمیشہ جائزہ ذرائع سے ہی طلب کرنی چاہیے، نزدیکی مانگہ کی فرائض جائزہ اور درست ذرائع روزی میں سے نہیں ہے، یہ تو فرائض اور امتحان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت، زراعت، ملازمت، محنت مزدوری وغیرہ کو جائزہ ذرائع روزی میں شمار کیا ہے لہذا روزی اپنی ذرائع سے حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجِبُوا فِي الطَّلَبِ** اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کے لیے جائزہ ذرائع اختیار کرو۔ انسان کو یہ چیز اجماعی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزی اتنی ہی میسر آئی جتنی اللہ کے علم میں مقدر ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے اُسے اپنے مقدر سے ایک جگہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا **إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْإِنْسَانُ** **كَمَا يَطْلُبُ أَجَلُهُ** ہر انسان کو روزی اُسی طرح تلاش کرنی پڑتی ہے جس طرح موت اُس کی تلاش میں رہتی ہے۔ جس طرح انسان کو موت ایسی جگہ پر آجاتی ہے جو اُس کے درہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسرتِ اعمال سے **۱۳۰۱۳۰۱۳۰** (فیاض)

اُسے روزی بھی ایسے ذرائع سے دیتے ہیں ”مَنْ حَبِثُ لَا حَسَبُ“
 جہاں اُس کا گناہ بھی نہیں ہوتا کسی شخص کی روزی کا ایک دانہ بھی دوسرا شخص
 حاصل نہیں کر سکتا، لہذا روزی حلال اور جائز ذرائع سے ہی تلاش کرنی چاہیے
 یہ سب باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان میں آجاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 اگر تم ایماندار ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ کے بعد حواریوں نے اپنی فرمائش
 کی وضاحت کرتے ہوئے قالوا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! ہماری یہ فرمائش کسی قسم کی
 آزمائش کے لیے نہیں بلکہ شریعت اَنْ تَاْكُلْ مِنْهَا ہماری خواہش
 ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نازل کردہ متبرک کھانا کھائیں
 آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزات کا اظہار فرماتا ہے تو ہم بھی اس قسم
 کا غیر معمولی کھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُس وقت حواریوں
 کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہو اور کھانا حاصل کرنے کی نظامت کرنی ضرورت
 بھی نظر آتی ہو تو ان حالات میں انہوں نے آسمانی کھانے کی فرمائش کی ہو
 اور عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہو۔

کھانے میں برکت کے بعض واقعات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ
 میں بھی پیش آئے۔ دورانِ سفر بعض اوقات کھانا ختم ہو گیا اور صما برکراغ کو
 سخت پریشانی لاحق ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جس قدر
 توشہ ہے وہ سب لا کر ایک جگہ جمع کر دو۔ ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا کھجور
 کا دانہ یا روٹی کا ٹکڑا لایا گیا۔ تو کل جمع شدہ اشیاء کا ڈھیر ایک بجری کے وجود
 کے برابر بنا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے اُس کھانے میں اتنی برکت
 عطا فرمائی کہ ہزاروں کے لشکر نے اپنے اپنے برتن بھر لیے یہی عیسیٰ علیہ السلام
 کے حواریوں نے بھی بابرکت کھانے کی درخواست کی اور یہ بھی کہا وَتَطْمِئِنُّ
 قُلُوبُکُمْ یہ کھانا کھا کر ہم اطمینانِ قلب کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نازل ہوگا۔ اس کے کھانے سے انسان کس قدر مطمئن ہوں گے۔

اس کے علاوہ حواریوں نے اپنی فرمائش کے حق میں یہ بھی دلیل پیش کی۔
 وَكَلَّمَهُمْ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا أَيَا مَتَبَرَك كَمَا كَمَا كَرِمْ جَان لَيْسَ كَ
 کہ آپ ہم سے سچ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بے شمار نعمتیں
 تیار کر رکھی ہیں جن کا ایک نمونہ مادہ کی صورت میں ہم استعمال کریں گے اس
 طرح گویا آپ کی صداقت کا مشاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اس قسم کے مشاہدے کے
 لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب العزت سے درخواست کی تھی
 رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلِّي أَعْلَمُ بِآيَاتِكَ ۚ فَخَرَجْتَهُ مِمَّا كَانَتْ فِيهِ
 تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے
 عرض کیا: یقین تو ہے وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي مَآ كُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ
 سے مشاہدہ کر کے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر حواریوں نے
 بھی طلب مادہ کی علت یہ بیان کی کہ وہ اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے
 ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حواریوں نے یہ
 بھی کہا کہ ہماری خواہش کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ مادہ نازل فرمائے گا تو کون
 عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تو ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں گے
 گویا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے ہاتھ پر ایسا غیر معمولی واقعہ ظاہر فرمایا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے نزول مادہ کا مطالبہ کر کے حلال چھوڑا
 حلال طیب اور بابرکت روزی حاصل کرنے کی خواہش کی، مگر انہیں سکون قلب کی تمیہ
 حاصل ہو۔ اس کے برخلاف مشکوک حرام اور ناجائز خوراک سے کسی کو سکون
 قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کی خواہش میں اضافہ ہی ہو گا کیونکہ شخص
 کو نہ بے وسوسے آئیں گے اور وہ ایمانی کاموں کی بجائے شیطانی امور پر

توجہ مبذول نہ کرے گا۔ اکثر لوگ عبادت کی لذت سے محض اس لیے محروم ہوتے ہیں کہ ان کی خوراک درست نہیں ہوتی۔ عبادت کیسے مقبول ہو جب کہ پیٹ و لہجہ مال سے مجرب ہوتا ہو۔ جب خون میں حرام اجزاء سرایت کر چکے ہوں گے تو دل کیسے لگے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی اخلاق پر خدا کا خاص اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مفسر اخلاق چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نذر غیر اللہ کا کھانا کھانے میں ہی خرابی ہے، بظاہر تو وہ چاول، ہٹھالی یا دودھ جیسی پاک چیز ہوتی ہے۔ مگر اس میں ایسی روحانی خباثت اور بیماری ہے جس سے انسان کی روح پلید ہو جاتی ہے۔ پوری ملت ابراہیم اس بات پر متفق ہے کہ نذر غیر اللہ میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے۔ کتا، بلی، خنزیر وغیرہ اور بدبو دار اور گندی چیزیں مفسر اخلاق ہونے کی بنا پر ہی حرام ہیں اس کے برخلاف حلال اور طیب چیزیں کھانے سے اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ عبادت میں دل لگے گا اور وہ مقبول ہوگی۔ نیکی کے کام انجام دینے کی طرف دل میں تڑپ پیدا ہوگی اور اس طرح انسان اخلاق کے بلند ترین مقام پہنچ جائے گا۔

الغرض! اس گفتگو سے عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے حواری نزولِ مائدہ کا مطالبہ کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کا شاہدہ کو کے سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشاہدہ اور اطمینان قلب کی درخواست کو رد نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیا تھا اب جب کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے جائز مطالبے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نزولِ مائدہ کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَأَخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ
فَرَسًا يَكْفُرُ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ
عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۴﴾

۱۵
۱۴
۱۳

ترجمہ :- عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ! اے جیسے
پروردگار ! اُنار سے ہم پر ایک بھرا ہوا دسترخوان آسمان کی
طرف سے کر ہو جانے وہ جیسے جیسے میرے جیسے
پہلوں کے لیے اور جیسے بچھلوں کے لیے اور نشان ہو خاص
تیری طرف سے اور رزق سے ہیں اور بیشک تو بہتر روزی
شیفہ والا ہے ﴿۱۱۳﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک میں اُنارنے والا ہوں
اُس کو تم پر ، پس جو شخص ناشکی کرے گا تم میں سے پس
میں اُس کو سزا دوں گا کہ نہیں سزا دوں گا میں ایسی کسی کو بھی
جاں والوں میں سے ﴿۱۱۴﴾

رجلایات

مسیح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انعامات کا ذکر ہو رہا
ہے گذشتہ درس میں آپ کے حواریوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے
دلوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیر دیا ، وہ ایمان لانے اور آپ کے معاون

۱۲

سے ہم پر بھرا ہوا دسترخوان نازل فرمائے، جس میں کھانا ہو۔ اور نزل کا دن تَشْكُومُنْ كُنَّا عِيْدًا لَّهِ وَلِنَا وَالْخَيْرُ مَا هَمَّ اَهْلُوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو۔ یعنی ہم بھی اسے خوشی کے دن کے طور پر منا سکیں اور ہمارے بعد آنے والے بھی اس کا تذکرہ عید کے دن کے طور پر کریں۔

عربی زبان میں خوشی کے ساتھ لوٹ کر آنے والی چیز کو عید کہتے ہیں۔ یہ عید ہر سال لوٹ کر آنے والی عید کا یہی مضموم ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم پر بار بار نازل فرما اور یہ یوم نزل کو ہمارے لیے عید کا دن بنائے تاکہ اس دن کے بٹ کر بار بار آنے پر ہمیں ہر بار خوشی اور سرور حاصل ہو۔ عید کا تصور تمام اقوام میں پایا جاتا ہے اور اس کے لیے زیادہ موزوں دن وہ ہوتا ہے جس دن کوئی نعمت یا سر آئے مسمائل کے لیے جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ کے انعامات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کی عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اسی لیے جمعہ کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ اسی طرح سال بھر میں عید کے دو دن اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے دن ہیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے تکمیل رمضان کا دن ہوتا ہے۔ پورے ایک مہینہ کے روزے رکھنے کے بعد روزہ دار کو لازماً خوشی حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ عید کا دن کہلاتا ہے اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں نہایت اخلاص کے ساتھ جانوروں کی قربانی پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حجاج کرام یہ قربانی وقوف عرفہ سے اگلے دن کرتے ہیں جو کہ تکمیل حج کی علامت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بہر حال یہ دن اہل ایمان کے لیے خوشی کے دن یعنی عید کے دن ہوتے ہیں۔ البتہ حضرت علیؑ سے یہ بات بھی منقول ہے كَلَّ يَوْمٌ لَا يُعْصَى اللّٰهُ فِيْهِ فَهُوَ عِيْدُنَا مَا سَمَّيْ

ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ لہذا عید کی خوشی منانے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ عید کے روز لمو و لعب، نشہ اور اشیا کا استعمال اور بڑائی کا ارتکاب عید کے شایان شان نہیں ہے بلکہ اس روز تر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ امر انجام دینے چاہیے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور معصیت سے بچ جائیں۔ اہل ایمان کی عید کا یہی تصور ہے۔

عید کا دن عام طور پر خوشی کا دن ہوتا ہے مگر بعض اوقات اس میں غم بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو اُس کے لیے عید کا دن مزید پریشانی کا سبب بن جاتا ہے فارسی کا مقولہ ہے وہ ماتم زدہ راعید بود و یکروز خدا خواستہ کسی کے ہاں موت واقع ہو جائے تو ظہر سے کہ اُس کے لیے یوم عید دگنی پریشانی کا باعث ہو گا۔ ایسا شخص کسی خوشی کے کام میں شریک ہونے کا جذبہ ہی کھو بیٹھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال حجازی نے بھی کہا ہے کہ

عید آزاداں شکوہ ملک و دین

عید محکوماں بجوم موسمِ نین

آزاد لوگوں کی عید ملک اور دین کے لیے باعث عزت و شرف ہوتی ہے۔ جب کہ غلاموں کی عید تو محض ایک بجوم ہوتا ہے کہ بل کہ شور و غل برپا کر دیا۔ وگرنہ غلامی کی زندگی میں عید کا وہ تصور قائم نہیں ہو سکتا جو آزادی کی فضا میں قائم ہوتا ہے۔ بہر حال عید کا مفہوم خوشی کے ساتھ وابستہ ہے جو دن خوشی کے ساتھ ملٹ کر آئے وہ عید کا دن ہوتا ہے اور وہ دن عید کا دن کہلانے کا زیادہ مستحق ہے جس دن کوئی نعمت نصیب ہو۔

جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے مادرہ کے لیے دعا کی تھی وہ الزار کا دن تھا اسی لیے عیسائی اقوام کو ہمارے مجمع کی طرح مقدس خیال کرتے ہیں۔ بہر حال

مذہب طور
عالمی

اس دن انہوں نے یہی دعا کی کہ مولا کریم! ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما جو ہمارے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو وَإِلَيْهِ رُفُودُ الْأَرْوَاحِ اور تیری جانب سے ایک خاص نشانی ہو۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی طرف سے جو دسترخوان آجائے تو وہ معجزہ یا نشانی ہوگا۔ پھر مسیح علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا، مولا کریم! وَأَرْزُقْنَا اور ہمیں روزی عطا فرما کہ ہم اس کے ضرورت مند اور خواہش مند ہیں وَأَنْتَ حَقُّكَ الرَّزْقَيْنِ اور تیرے بہترین روزی عطا کرنے والا ہے۔ ہر جائزہ کر کے ہی روزی ہم پہنچاتا ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (الذاریت) خدا ہی روزی رساں اور مضبوط ہے۔ روزی کے تمام اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی سے روزی ہم پہنچانے کی دعا کی اور مائدہ کو بطور خاص نشانی ظاہر کرنے کی درخواست کی۔

نزل مائدہ

اس کے جواب میں قَالَ اللَّهُ اللَّهُ نے فرمایا إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ میں اُسے اُتارنے والا ہوں تم پر فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ پھر اگر اس کے بعد کسی نے شکر گزاری کی فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ تو اُسے ایسی سخت سزا دوں گا، جو اور کسی کو نہ دوں گا۔ یہ اتوار کا دن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور اُن کے درمیان فرشتے دسترخوان اٹھائے ہوئے تھے، وہ نازل ہوا۔ اس میں پانچ یا سات روٹیاں اور اتنی ہی تلی ہوئی مچھلیاں تھیں، اس کے علاوہ سرکہ، نمک، مختلف سبزیاں اور زیتون کا تیل بھی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر دسترخوان کھولا اور لوگوں کو کھانے کی اجازت دی۔ تاہم اس کی لذت تو کھانے والے ہی جانتے ہوں گے۔ یہ دسترخوان ایک ایک دن کے وقفے سے چالیس دن تک نازل ہوا۔ بعض فرماتے ہیں

کہ ماہدہ صبح کے وقت نازل ہوا تھا اور پچھلے پہر خود بخود اٹھ جاتا تھا۔
یہاں پر نزول ماہدہ کے لیے دُعا کا ذکر تو موجود ہے مگر اُس کے
فی الحقیقت نزول کا صریح ذکر نہیں ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف
ہے کہ دُعا کے نتیجے میں ماہدہ نازل ہوا بھی تھا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس
کے شاگرد حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ماہدہ نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے جس سخت سزا کی وعید سنائی تھی، حواری اُس سے ڈر کر خاموش ہو گئے۔
اور انہوں نے اُس کے نزول پر اصرار نہ کیا۔ شاہ عبدالقادر اور دیگر مفسرین
فرماتے ہیں کہ ماہدہ فی الواقع نازل ہوا تھا۔ ان کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ
إِنَّا نُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ حکمت سے خالی نہیں۔ لہذا
ماہدہ یقیناً نازل ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں سورۃ ماہدہ کی تفسیر میں حضرت
عمار بن یاسرؓ کی ایک ضعیف روایت موجود ہے جس کے مطابق دسترخوان
آسمان سے نازل ہوا اور اس میں گوشت اور روٹیاں تھیں یہ روایت مُتَنَزِّلُہَا
کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتی ہے۔ اہم بیضاویؒ بھی نزول ماہدہ کے قابل
ہیں۔ بہر حال نزول کے متعلق نہ تو قرآن کی کسی آیت میں صراحت ہے
اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ذکر ملتا ہے لہذا یقین سے نہیں بلکہ قرینے
سے کہا جاتا ہے کہ ماہدہ نازل ہوا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ
اپنی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ سے جو چاہے کر سکتا ہے۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نزول ماہدہ کے ابتدائی ایام میں تو
اس میں ہر شخص کو کھانے کی اجازت تھی۔ اور اس نذا کا خاصہ یہ تھا کہ جو
غریب آدمی کھاتا تھا، وہ امیر ہو جاتا اور جو مر لیں کھا تا وہ شفا یاب ہوتا۔
پھر کچھ روز بعد اُس کا حکم بدل گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا
کہ اُسے نہ تو غنی آدمی کھائے اور نہ ہی اس کا ذخیرہ بنا کر رکھا جائے جگہ جگہ
نے سے سبک چلنے لگیا اور محتاجوں کے سامنے انھوں نے بھی کھانا شائع

شرائط ماہدہ
کی خلاف ورزی

کر دیا اور اُسے سچا کر بھی رکھنے لگے۔ جس روز مادہ نازل ہوتا اس میں سے کچھ کھا لیتے اور کچھ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے۔ اس طرح یہ لوگ شرائط کی پابندی نہ کر سکے بلکہ اس بہت بڑی نعمت کی ناشکری کئے متنب ہوئے، اور پھر نتیجہ وہی نکلا جسکی خبر دی جا چکی تھی کہ جو کوئی ناشکری کرے گا۔ میں اس کو سخت سزا میں مبتلا کر دوں گا۔ چنانچہ اُن میں سے ۸۰ یا ۸۲ آدمی ایسے نکلے جنہوں نے مادہ کی شرائط کو توڑا اور اس عظیم نعمت کی ناقدر دانی سے متکبر ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور ان لوگوں کو بندوں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ **مُسْخُوۡنَہٗ قَبْرَہٗ وَحَنَازِیۡرٌ** اور پھر ایسے لوگوں کے لیے خدائی قانون یہ ہے کہ مسخ شدہ انسانوں کو تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رکھا جاتا۔ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ تین دن کے بعد انکو ہضمی سے ناپید کر دیا گیا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی فرس نے مادہ کا خود کھا لیا اور اس کے جواب میں مظلوم نعمت حاصل ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو شخص اُس نعمت کی ناقدر دانی کرتا ہے۔ وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، چنانچہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑی۔

نعمت کی
ناقدر دانی

نعمت کی ناقدر دانی کی پاداش میں ہم پاکستانی بھی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہندو اور انگریز کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس برصغیر کے مسلمانوں نے ڈیڑھ دو سو سال تک جدوجہد کی اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس خطرہ ارضی میں اللہ کے احکام اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خداوند کے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت نصیب ہوئی مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے، ملک پاکستان میں اسلامی نظام لانچ کرنے کے کتنے وعدے ہوئے ہیں مگر کوئی بھی اس وعدے کو وفا نہ کر سکا اور یہاں پر یا تو انگریز کا طاغوتی نظام جاری رہا یا مارشل لا کے جابرانہ احکام

کو ماننا پڑا۔ حق تو یہ تھا کہ اس سرزمین پر فوراً اسلامی نظام جاری کر دیا جاتا مگر ہر نئے آنے والے نے ٹھیکیاں بنانے پر ہی اکتفا کیا اسلام کو نافذ کرنے کی کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ اس وقت اس ملک میں تین متوازی نظام چل رہے ہیں۔ اصل قانون انگریز کا ہے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس کے ساتھ مارشل لا کے ضابطے ہیں اور پھر بعض معاملات میں برائے نام اسلامی قانون بھی رائج ہے مگر بالادستی انگریزی قانون ہی کو حاصل ہے۔ اگر کوئی صحیح اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس سے بڑا جج انگریز کی قانون کی آڑ میں اُسے کا عدم قرار دے دیتا ہے اور اس طرح اسلامی قانون عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ آدھا ملک تو چین چکا ہے اور باقی آدھے ملک میں جھگڑے فساد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کہیں سندھی اور پنجابی کا جھگڑا ہے، کہیں افغان اور بلوچی کا تنازعہ ہے کہیں شیعہ سنی جھگڑا ہے ہیں تو کہیں دہلوی بریلی الگ ہے ہیں۔ کہیں مقلد اور غیر مقلد کی بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں، کہیں سرمایہ داری نظام کو ہی دینی النی سمجھ لیا گیا ہے اور کہیں اشتراکیت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت آزادی کی قدر کرتے اور اس ملک میں اس کے احکام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرتے مگر باہمی اختلافات کی وجہ سے ہم خود اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مائدہ جیسی نعمت کی نافرمانی کر کے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی سزا چاہیے کہ آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہ کر کے ہم کس طرف جلتے ہیں۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ میں فرمائش کو قبول کرتے ہوئے مائدہ اتارنے والا ہوں، اب جو شخص ناشکری کا ارتکاب کرے گا تو میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی دوسرے کو نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر سمجھا دیا کہ خود کسی چیز کو طلب کر کے پھر اس پر کار بند نہ رہنا کتنا بڑا جرم ہے۔

المائدہ

آیت ۱۱۶ : ۱۱۷

وذاسمعوا >

درس پنجم - ۵۳

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
لِي بِحَقِّهِ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝۱۱۶ مَا قُلْتُ
لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۱۷

ترجمہ :- اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ اے یحییٰ ابن مریم
کیا تم نے کہا تھا لوگوں کے بے کر مجھے اور میری ماں کو دو
معبود خداؤ اللہ کے سوا کہیں گے (جیسی علیہ السلام پاک ہے
تیری ذات ہے خدا ! نہیں لائق میرے بے کر میں کہوں گی
بت جس کو مجھے حق انوں پہنچا اگر میں نے کسی پر تو تو
منور اُس کو جانتا ہے ، تو جانتا ہے جو کچھ میرے حق میں ہے

اور میں نہیں جانتا جو تیرے ہی میں ہے۔ بیشک تو ہی سب
 غیبوں کا جانتا والا ہے (۱۱۶) میں نے نہیں کسی اُن لوگوں سے سنا
 وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ کی
 جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ اور میں اُن کی خبر نہ
 تھا جب تک میں اُن کے اندر تھا۔ جب تو نے مجھے اٹھا
 لیا تو تو ہی اُن پر نگران تھا! بیشک تو ہر چیز کی خبر
 رکھنے والا ہے (۱۱۷)

ربطیات

گذشتہ رکوع قیامت کے دن محلہ کے محل کی تمہید پیش کرتا تھا اللہ تعالیٰ
 نے تمام رسولوں کو جمع کرنے کا ذکر فرمایا کہ اُن سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اُمّتوں نے
 تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا۔ تو تمام انبیاء اور مُلّ عاجزی کا اظہار کریں گے۔ پھر مثال کے
 طور پر مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا جو دراصل اُن کو معبود ٹھننے والوں کے لیے سخت دُعا بن
 کر جب قیامت کو محاسبے کا وقت آئیگا تو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے دُعا
 ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اِسی دُنیا میں اپنے عقیدہ کی درستگی کریں اور
 مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ نہ کہ شرک میں مبتلا نہ ہوں۔

اسی سابقہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اُن نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا جو اُس نے عیسیٰ علیہ السلام
 اور آپ کی والدہ پر کیں۔ ان انعامات میں عیسیٰ علیہ السلام کو تحریر کا کتب و حکمت کی تعلیم
 بنی اسرائیل سے آپ کی حفاظت، حواریوں کی طرف سے آپ کی تائید وغیرہ شامل ہیں
 آپ کی والدہ پر بھی بڑے احسانات فرمائے، آپ کو جہاں بھر کی عورتوں میں اعلیٰ مقام ملا
 کیا۔ آپ کی پرورش غیر معمولی طریقہ سے ہوئی اور پھر بغیر غاوند کے آپ کے بطن سے
 عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بنی اسرائیل کے الزامات سے آپ کو پاک فرمایا وغیرہ وغیرہ
 انعامات ہی کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر حواریوں کے مطالبہ پر نزولِ مائدہ کا ذکر
 فرمایا۔ اور اب اس تمہید کے بعد قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو مثالی طور پر

سوال وجواب ہو گا، اُس کا ذکر آ رہا ہے۔

نہی مبنی
مستقبل

ارشاد ہوتا ہے اُس بات کو درمیان میں لاؤ اِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَىٰ
ابْنِ مَرْيَمَ جِبِّ اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے عیسیٰ مریم کے فرزند! یہاں یہ
لفظ قَالَ استعمال ہوا جس کا اطلاق زمانہ ماضی پر ہوتا ہے اور اس لحاظ سے
معنی یہ ہوتا ہے جب اللہ نے فرمایا۔ حالانکہ بات مجانبہ کی ہو رہی ہے جو
آنے والا زمانہ ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرام فرماتے کہ قرآن پاک کا یہ سلوب
بیان سے کہ قیامت، جنت، دوزخ اور تعلقہ واقعات کو زمانہ ماضی کے فریے
بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گنہگار ہوا کوئی واقعہ شک نہ
سے ہلا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بتلایا ہوا معاملے کا عمل قطعی اور یقینی ہے
لہذا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو ماضی میں بیان کر کے اس کی
قطعیت پر ہر تصدیق ثبت کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی
ہے کہ ماضی حال اور مستقبل کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے
نزدیک تمام زمانے برابر ہیں لہذا اگر وہ کسی مستقبل کے واقعہ کو ماضی کے لفظ سے
بیان فرماتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے لیے تو ہر چیز حاضر
ہے اس کی ذات سے کوئی چیز غائب نہیں۔ سورۃ بایں موجود ہے غلبہ
الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْلُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ غَيْبُ الْغَايِبِ وَاللّٰہ اس سے زمین و آسمان
میں ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے بھی مستقبل
کا اطلاق ماضی پر کیا گیا ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو خطاب کیا۔ اسی طرح آخرت
کی منزل میں بھی اسی نام سے خطاب کرے گا۔ لہذا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ
یا آپ کا کوئی باپ ثابت کرنا دونوں باتیں غلط ہیں اور قرآن کی تعلیم کے
خلاف ہے۔

سبح علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائیے گا، اے عیسیٰ ابن مریم! تُو اُنکے قُلْتَ لِلنَّاسِ
سے سوال اَتَّخِذُ وَفِیْ وَ اَمَّا اِلٰہَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ کیا تو نے لوگوں سے

کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دوسرا معبود بنا لو؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں
بیٹا دونوں کی پرستش ہو کر رہی۔ اہمات المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ اور حضرت ام سلمہؓ
نے حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے جہنم کے گرہاں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور حضرت مریمؑ کی تصاویر دیکھیں، وہ لوگ ان تصویروں کو سلام کرتے تھے،
اور ان کی تعظیم اور پوجا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اُولٰٓئِکَ شَرِکُیَ خَلَقَ
اللّٰہِ اللّٰہِ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی
فوت پہلچا، قرآن اسکی تصویر یا مجسمہ بنا کر رکھ لیتے اور پھر اُس کی پوجا کرنے
لگتے۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہ کفر کا راستہ ہموار کرنے والے بدترین لوگ ہیں عیدوں
کا عقیدہ ہے کہ اَتَّخِذُ اللّٰہُ فَلَدًا اللّٰہ نے بیٹا بنا لیا ہے اور اُسے اختیار
میں دیا ہے کہ جو چاہے کرے، جس کا چاہے بیڑا پار کر دے اور جس کو چاہے
مگر فناء کر دے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے اور ہماری بجزئی
بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریمؑ کو مادرِ خدا کہا جاتا ہے۔ پھر ان کا باپ
بیٹا اور دونوں القدس کا تئلیٹ والا عقیدہ بھی موجود ہے۔ یہ سب شرک اور
کفر یہ عقائد ہیں۔ اپنی عقائد کے ذریعے انہوں نے مسیح اور ان کی والدہ کو دوالہ
بنادیا ہے اور اسی کے متعلق قیامت کو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو گا کہ کیا
تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دوسرا معبود بنا لو؟

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہونے پر حضرت مسیح علیہ السلام پر جو کیفیت
طاری ہوگی، اُس کے متعلق مفسرین نے کئی باتیں کہی ہیں۔ ان میں تفسیر کبیر
تفسیر ابن جریر اور تفسیر روح المعانی قابل ذکر ہیں۔ تفسیری روایات میں سو فیصدی
درست باتیں نہیں ہوتیں بلکہ ان میں اکثر قصے کہانیاں ہوتی ہیں بعض اسرائیلی
روایات بھی شامل کر لی جاتی ہیں مگر ان کی صحت کے متعلق یقین سے کچھ نہیں

کہا جاسکتا۔ جس طرح وخط یا تقریر میں کوئی چیز سمجھانے کے لیے کوئی قصہ، کہانی مثال یا تشبیہ وغیرہ بیان کر دی جاتی ہے اسی طرح تفسیر میں بھی ان چیزوں کو جگہ سے دی جاتی ہے مختلف تفاسیر میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر غزیری سب سے عمدہ ہے مگر مکمل نہیں۔ اس کے دو آخری پارے ہیں اور پھر ابتدا سے صرف ڈیڑھ پارہ ہے۔ یہ تفسیر آپ نے عمر کے آخری حصہ میں لکھ کر ناشرِ موع کی مگر عمر نے وفات کی۔ حضرت مولانا نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تفسیر غزیری مکمل ہو جاتی تو کہنا جاسکتا تھا کہ امت کے ذمے جو حق تفسیر تھا، وہ کسی حد تک ادا ہو گیا ہے۔ یہ اتنی عظیم تفسیر ہے۔ اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے جو حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح آپ کے ہم عصر سید محمد الوسی شکر آبادی نے روح المعانی جیسی عظیم تفسیر لکھی ہے۔ آپ بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے یہ سنو، علم کلام، تاریخ اور جدید معلومات پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حوالی کے عالم میں ہر پاسے کی علیحدہ علیحدہ تفسیر لکھ کر بہت بڑا کام انجام دیا ہے غرضیکہ تفسیری روایات میں بہت سی ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جن کی صحت کے متعلق مکمل ثبوت نہیں مہیا کیا جاسکتا، تاہم ایسی روایات سے بات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔

حضرت سید
علیہ السلام کی نسبت

بہر حال صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے خطاب فرمایا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو آپ پر کچھ عاری ہو جائیگی۔ ذہنشت کی وجہ سے آپ کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے نیچے سے خون نکلنے لگے گا۔ علامہ آؤسٹی فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پر یہ حالت پانچ سو سال تک طاری رہے گی اور وہ زبان سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اُن

کے دل میں الفا کریں گے تو وہ سوال کا جواب دیں گے۔
 قیامت کی سختیوں اور مشکل گھائیوں کو عبور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام
 نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر یوں کہو **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ**
 یعنی ایسے مواقع پر ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص زبان نہیں کھول سیکے گا۔ سب اُمس کے عاصم
 بندے ہیں۔ قبر میں، حشر میں، میزان پر اور سوال و جواب کے وقت اللہ تعالیٰ
 کی امداد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا، جب مورچہ نکلا جائے گا اور ہر طرف دہشت
 طاری ہو جائے گی تو فرمایا اس وقت یہی کہو **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ**
 فرمایا یہ بھی کہو **عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا** اللہ تعالیٰ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے وہی
 ہمارا کارساز ہے۔ تمام مشکلات کو وہی آسان کرنے والا ہے۔ پل سڑا پرست
 وہی گزر سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ منزل آسان فرمادے گا۔

حضرت علیؓ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دہشت کی کیفیت دُور ہو گئی تو وہ
 کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے سوال کا نوازت عابزلہی کے ساتھ جواب دیں گے **قَالَ سُبْحَانَكَ**
عَرَضَ كَرِيمٍ اے مولا کریم! تیری ذات پاک ہے۔ تو ہر عیب، نقص
 اور کمزوری سے پاک ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے اور اسی سے نماز کی ابتدا
 کی جاتی ہے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** تر تو یسوع علیہ السلام اللہ کی پاکیزگی بیان
 کر کے عرض کریں گے **هَآءِ اَنْ اَكُوْنُ لَمْ يَرِ** یہ لائق نہیں ہے
اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِي بحق کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے
 کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں لوگوں سے اپنی الوہیت کا
 اقرار کر لوں۔ مخلوق میں سے کسی کا یہ حق نہیں کہ وہ خدائی اختیارات اپنے لیے
 ثابت کرنے لگے۔ یہ تو بہت بڑی تجر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز
 پسند نہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے **العظمة ازارى**
والسكدين یاد رکھو کہ عظمت سے بڑا تمہارے ہر ہڈی اور ہر پیر کی چادر ہے

جو اس کو اڑھنا چاہیگا۔ میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ سورۃ
مومن میں موجود ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ کُنْتُ عِبَادَیْ
مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہاں عباد ذی سے مراد دعائیہ ہے یعنی جو لوگ
میرے سامنے دستِ دُعا اٹھانے سے تکبر کرتے ہیں سَیَیْدُ خُلُقُوْنَ
جَهَنَّمَ۔ مَکَاجِیْمِیْنِ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔
بہر حال مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے اوپر غرور و تکبر اور
الوسیت کی چادر اوڑھے بلکہ اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اور بڑائی بیان کرے۔ سورۃ مدثر میں یہی تعلیم دی گئی ہے ”وَرَبُّكَ فَکَبِّرْ“
اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔

تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے۔ پروردگار! تیری ذات پاک ہے
میرے لیے یہ برگز لائق نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق
نہیں پہنچتا۔ اے مولا کریم! اِنْ کُنْتُ قُلْتُ بِاَوْتَدَّ عَلَیَّ کُلُّ
اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تو اُسے جانتے۔ کیونکہ تَعْلَمُ
مَا فِیْ نَفْسِیْ میرے جی کی بات کو تو جانتے وَلَا اَعْلَمُ مَا فِیْ
نَفْسِیْ اور تیرے جی کی بات کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ تو ہر چیز
کو جانتا ہے اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم سے تو باہر نہیں
ہے۔ میرا ظاہر باطن سب تیرے سامنے ہے مگر خالق کا باطن مخلوق نہیں جانتی
سوائے اس کے جو تو خود بتلائے۔

یہاں پر لفظ نفس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نفس انسانی بھی ہوتا ہے۔ اور
جیوانی بھی۔ یہ مخلوق تو عارضی چیز ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں
جہاں جہاں نفس کا لفظ استعمال ہوا اُس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
مثلاً کُنْتُ عَلٰی نَفْسِیْ۔ الرَّحْمٰنُ مِمَّا اُس نے اپنی ذات پر
حمت کو رکھ لیا ہے اس نے یہ بات اپنے ذمے لی کہ وہ اپنی مخلوق پر

حرم فرمائے گا۔ اسی طرح ”جَحَدُكُمْ“ اللہ نے عرض کیا، اے مولا کریم! اَنْتَ اَنْتَ
تمہیں اپنی ذات سے ہوشیار کرتا ہے لہذا کوئی غلط کام نہ کر بیٹھنا۔ بہر حال
نفس کا معنی ذات ہوتا ہے۔

اس کے بعد مسیح علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا کریم! اَنْتَ اَنْتَ
عَلَامُ الْغُیُوبِ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو میری ہے، لہذا تو میری
کسی فعل سے غافل نہیں۔ یہ بیان پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء اس
بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے۔ وہ علام الغیوب ہے
وہ عالم الغیب والشہادت ہے۔ وہ مخلوق کی ہر حاضر اور غائب چیز کو
جاننے والا ہے۔ علم غیب اس کی صفت مختصہ ہے اس کے سوا کوئی
عالم الغیب نہیں۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے
متعلق قدرت تمامہ اور علم غیب کی نفی کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ
کی خاص صفت ہے جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ! تمام غیبوں کو جاننے والا تو میری ہے۔
توحید کی
صوت
عیسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں مزید عرض کیا مَا قُلْتُ لَہُمْ
اِلَّا مَا اَمَرْتُہُمْ بِہِ یس نے اپنی قوم سے تیرے حکم کے سوا کچھ نہیں
کہا۔ اور وہ یہ ہے اَنْ اَعْبُدُکَ وَتَعْبُدَ رَبَّکُمْ کہ
اس اللہ کی عبادت کرو جو میری بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے حاجت براہ
مشکل کش، قادر مطلق، مانع اور ضار سولے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے
لہذا قولی افعلی، اعتقاد ہی عملی ہر قسم کی عبادت کے لائق وہی ذات ہے
میں بھی تمہاری طرح خدا کا عاجز بندہ ہوں پہلے گزر چکا ہے ”مَا الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْکِیْمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلَ“
مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جس طرح کہ
اُن سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ رسول نسل آدم سے ہونے کی بنا پر انسان

ہوتے ہیں۔ وہ عالم الغیب، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتے۔ ان میں تو عاجزی اور انکاری پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی الوہیت کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں۔

فرمایا میں نے تو انہیں اسی بات کی تلقین کی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ رَٰسُخًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک میں ان کے درمیان رہا اس وقت تک ان کی خبر رکھتا تھا۔ فَلَمَّا كَوِّفَ بَنِيُّيْ بَعْرُ حَبِيبِ تُوْنِیْ مَجْہِ اُتْھَا یَا كُنْتُ كُنْتُ لَا قَیْبَ عَیْبِھِ سُو تُو تُو ہِیْ اُن کا نگران تھا وَ اَنَّا كُنَّا كُنَّا شَیْءٌ شَیْءٌ اُو تُو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے آسمان پر اُٹھائے جانے کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں انہیں اپنی زندگی میں توحید ہی کی دعوت دیتا رہا۔ مگر میرے بعد پھر تو ہی اُن کا نگران تھا اور تھر تھر سے دُفَعْنَا تَعْرِیْرَ کَبِیْرَیْ تُو فِیْ تَنَیْیْ کا معنی کرتے ہیں کہ مجھے آسمان کی طرف اٹھایا چنانچہ معراج والی حدیث میں آتا ہے کہ دو سکر آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ باقی سب لوگ تو اپنی دنیا کی زندگی پوری کر چکے ہیں مگر مسیح علیہ السلام دنیا کا دور ابھی کچھ باقی ہے۔ وہ زمین پر دوبارہ آئیں گے۔ دجال کو قتل کریں گے حضور علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے آپ کی شریعت کو جاری کریں گے۔ اسی لیے مولانا شیخ الحدیث بھی یہاں پر توفی کا معنی اٹھالین ہی کرتے ہیں۔

تُو فِیْ کا لغوی معنی اخذ اللہ فی یا یعنی کسی چیز کو مکمل طور قبضہ وصول کر لینا۔ یہ لفظ موت کے محنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس مقام پر اس لفظ سے مراد موت نہیں بلکہ اٹھالین ہے۔ موت کا عام قانون یہ ہے اللہ یتَدَوَّى الْاَنْسُ اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو کھینچ لیتا ہے مگر مسیح علیہ السلام کے متعلق فرمایا اَنِّیْ

مَتَوَقِّفِكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ" حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس کا معنی یہ
 کیا ہے کہ میں تجھے اٹھالینے والا ہوں پھر اپنے وقت پر وفات دوں گا۔
 یہ لوگ تمہیں آج سولی پر چڑھا کر موت سے ہکنا کرنا چاہتے ہیں مگر میں
 ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ مقررہ وقت پر موت دوں گا۔ قادیانیوں نے
 بھی اس لفظ سے غلط معنی لیے ہیں۔ وہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت
 ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَوْعِدُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ: اگر تو اُن کو سزا دے تو بیکہ وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو اُن کو بخش دے تو زبردست اور حکمت والا ہے ۝ (۱۱۸) اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ نفع دیکھ سچوں کو اُن کا سچ اُن کے لیے باقی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے جوں گے ان میں، اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ہے کامیابی سب سے بڑی ۝ (۱۱۹) اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ اُن کے اللہ ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۝ (۱۲۰)

قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا ذکر ہو رہا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ محاسب کرتے ہوئے پوچھے گا اے عیسیٰ علیہ السلام! کیا تو نے لوگوں

کو کہ تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کے علاوہ، تو علی علیہ السلام
 بیزاری کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے۔ اے پروردگار! تیری ذات
 پاک ہے۔ میرے لائق یہ برگزینیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق
 نہیں پہنچتا۔ اور اگر بالفرض میں نے ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں
 ہے کیونکہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے مگر میں تیرے دل کی بات کو
 نہیں جانتا، نیز یہ بھی کہ تمام پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتا ہے۔ علی علیہ السلام
 نے اس طرح اپنی انکاری کا اظہار کیا ہے اور اُن کی طرف منسوب شدہ غلط
 بات کا رد بھی کیا ہے۔ آپ یہ بھی عرض کریں گے کہ اے پروردگار! میں
 نے تو وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ
 کی کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اس کے علاوہ میں نے
 اُن سے کوئی بات نہیں کی۔ الا العالمین! جب تک میں اُن کے
 درمیان موجود رہا۔ میں اُن کی خبر رکھتا تھا مگر جب تو نے مجھے اٹھا لیا
 تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے یعنی تو ہر
 چیز پر گواہ ہے۔

سورۃ نبا
 اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دینے کے بعد حضرت علی علیہ السلام
 اپنی قوم کے حق میں خاص اسلوب کے ساتھ دعا کریں گے اے سولا کریم!
 اِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَاتَّهُمْ عِبَادُكَ اِذَا تَوَّانَ كُزَّائِمْ لَوْ
 بَشَكَ دِه تِرْے نَدے ہں وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
 مَعَا فِ كَرْمے فَاِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ تو تو عزیز یعنی
 کمال قدرت کا مالک اور زہد دست ہے اور حکیم یعنی حکمت والا ہے
 دعا کے یہ الفاظ نہایت لطیف اور پر از معانی ہیں اور اکثر انبیاء نے
 اپنی اپنی قوم کے حق میں دعا کے لیے اسی قسم کا اسلوب اختیار کیا ہے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں اور معبودان باطلہ کے متعلق اسی

قَسَمُكَ دُعَاكَ تَحْيَ رَبِّ اِنَّهُمْ اَسْلَمُوا كَيْدًا مِّنَ التَّنَاسُوتِ
 قَمَنَ تَبَعِي فَاَنْذَرْتَنِي وَمِنْ عَصَانِي فَاَنْذَرْتَ عَفْوَ رَحِيمٍ
 (ابراہیم) اے پروردگار! یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں۔
 پس جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً فلاح پائیگا اور جس نے میری نافرمانی
 کی تو تو غفور اور رحیم ہے۔

ذرا غور فرمائیے کہ مذکورہ بالا دونوں دعاؤں کے آخر میں اللہ تعالیٰ
 کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں عزیز اور
 حکیم ہے، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں غفور اور رحیم ہے۔
 اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں یہ اختلاف زمان و مکان کے اختلاف اور
 ہر مقام پر مطلوبہ مقصود کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس دنیا میں تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی جو اس
 وقت دنیا میں موجود تھے، لہذا آپ کا غفور اور رحیم کی صفت کے ساتھ
 اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بایں معنی تھا کہ مولا کریم! ان لوگوں کو توفیق دے تاکہ
 یہ نیزے حضور تو بہ کر کے مغفرت کے مستحق بن جائیں اور تیرے رحم کے
 قابل ہو جائیں اس کے برخلاف حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا تعلق آخرت
 کے دن سے ہے جب عمل کی دنیا ختم ہو چکی ہوگی اور صرف محاسب کا عمل
 ہی باقی ہوگا۔ تو ایسے وقت میں کسی کا تو بہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ لہذا
 عیسیٰ علیہ السلام اسی انداز میں دعا کریں گے کہ مولا کریم تو عزیز ہے یعنی
 کمال قوت کا مالک اور زبردست ہے تو جو چاہے کر گزرنے پر قادر
 ہے۔ لہذا اگر تو ان کو سزا میں مبتلا کر دے تو یہ تو تیرے قبضہ قدرت
 میں ہے۔ تو سزا دینے پر قادر ہے، اس میں کسی کو دخل کی مجال نہیں
 اور اگر تو معاف فرما دے تو تو اس پر بھی قادر ہے اور تیرا کوئی بھی فیصلہ
 حکمت کے خالی نہیں ہوگا کیونکہ تو رحیم بھی ہے۔ اس طرح گویا نہایت لطیف

اور محتاط انداز میں دعا کریں گے۔

تثلیثِ نبویہ
تفہر ہے کہ یہ دعائے لوگوں کے لیے ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ
کی والدہ کو موجودہ شکر کر شرک کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ کیا ان کی دعا کے نتیجہ
میں ایسے شرکین کی معافی کا امکان ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین قرآن
اہم رازی اور اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی
تو نہیں کرتا کیونکہ اس کا فرمان ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَةَ حاد
بلاشبہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقصان پایا جاتا ہے البتہ
وعید کی خلاف ورزی میں کوئی نقصان نہیں کیونکہ اگر وہ سخت سے
سخت وعید کے بعد بھی کسی کو معاف کرے تو یہ اُس کے اختیار میں
ہے اور اس کا کریم ہے وہ ایسا کر سکتا ہے مگر کہہ بیگانہ کیونکہ اُس کا
فیصلہ یہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى
شرک کو معاف نہیں کریگا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو شخص اُس کے قانون کو توڑیگا وہ اُسے معاف نہیں کرے گا۔ یہی
وہ مسئلہ ہے جسے متکلمین کی اصطلاح میں خُلف وعید کہا جاتا ہے۔

امکانِ کذب
اور امکانِ نظیر
امکانِ کذب اور امکانِ نظیر جیسے مسائل بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔
یہی وہ مسائل ہیں جو مولانا شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی
کے درمیان اختلاف کا باعث ہیں اور بعد والوں نے انیس شاہ جیسا
کے خلاف غلط رنگ میں پیش کیا اور کہا کہ دیوبندیوں کا خدا جھوٹ
بھی بولتا ہے مولانا خیر آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی نظیر پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے ساتھ ختمِ نبوت
کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، برخلاف اس کے شاہ صاحب کا موقف
یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا کرنا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ
کے نیچے ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس طرح آپ کے علاوہ کوئی

خاتم النبیین بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم ایسا کرنا اسکی قدرت سے خارج نہیں
 کیونکہ سورۃ یس میں موجود ہے "أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ بِتَدْبِيرٍ عَلِيمٍ" اُن کا خالق مِثْلُہٗ "بَلٰی
 وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ" خدا چاہے تو اس پر مری کائنات یا
 کسی چیز کی شکل پیدا کرے، وہ خلاق علیم ہے۔ اسے مکمل قدرت حاصل ہے
 سورۃ لب میں البرہسب کے متعلق آتا ہے "سَيَصْلٰ اَنۡ سَا
 ذَاتَ كَهْبٍ" یعنی البرہسب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اب سوال
 یہ ہے کہ کیا اللہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، چاہے
 تو البرہسب اور تمام کفار و مشرکین کو جنت میں داخل کر دے۔ شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے پھر وہ ایسا کر نہیں
 کیونکہ یہ اس کی حکمت اور سنت کے خلاف ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی
 ہے کہ مجرمین کو سزا دی جائے اور نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ یہی
 بھی فرماتے ہیں "اگر ہمہ را بجنہ فرستد جائے اعتراض نیست" اگر اللہ تعالیٰ
 تمام لوگوں کو جنت میں بھیج دے اور زانیہوں کو بھی جنت میں داخل کر دے تو کوئی
 اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا؟ بلکہ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ نیکوں کو
 جنت میں اور بدوں کو جنت میں داخل کرنا اسکی حکمت کے خلاف ہے
 البتہ قدرت کا ہونا الگ بات ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
 شاہ صاحب ایک اور مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے
 "نَبْدُ قَاتِبٍ" خُ یعنی زید کھڑا ہے اور زید فی الواقع کھڑا بھی ہو، تو
 خداوند تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے
 کیونکہ یہ اس کی قدرت میں داخل ہے۔ اگر اسے قدرت سے خارج
 کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان ان میں سے کسی کی قدرت بھی نہیں
 رکھتا (نعوذ باللہ) کیونکہ انان ایک بات کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ

نہیں کہہ سکتا، امکان کذب اور امکان نظیر کا یہی مطلب ہے۔
 بہر حال عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، ہو گا کریم! اگر تو ان کو سزا ہے تو تیرے
 بندے ہیں، وہ تیرے حکم کی خلاف ورزی کہہ کے سزا کے مستحق ہو چکے ہیں،
 تاہم اگر تو معاف کرے تو تو عزیز اور حکیم ہے یعنی معاف کن تیری قدرت
 میں داخل ہے کیونکہ تو کمال قدرت کا مالک ہے اور تو حکیم بھی ہے اور ہر کام
 حکمت و بالغہ کے ساتھ کرتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ جب بادل اٹھتے تھے تو حضور علیہ السلام
 پریشانی کے عالم میں کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر آتے، میں نے عرض کیا حضور!
 ایسے مواقع پر تو بادلوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے ہیں مگر آپ کی پریشانی کی
 کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ بادل مجھے
 لیے لیے ہی نین جاؤں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور ان میں سے آگ برسی
 تھی۔ قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
 فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْهِفُونَ
 (انفال) جب تک حضور علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں
 سزا نہیں دے گا اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں اللہ سزا نہیں دے گا۔ اس
 واضح فرمان کے باوجود حضور علیہ السلام کا بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جانا اس وجہ
 سے تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سزا نہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے مگر وہ سزا دینے پر
 قادر تو ہے۔ یہی ہے وہ غلغ و عید، امکان کذب یا امکان نظیر۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عاجزانہ جواب
 کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
 صِدْقُهُمْ یہ وہ دن ہے جس دن بچوں کو ان کا سچ نفع دیگا۔ جنہوں نے
 دنیا میں سچا سختیہ، سچا عمل اور سچا اخلاص اختیار کیا، آج ان کا احترام ہوگا عزت
 ہوگی بیاں پر صدق سے مراد قیامت والے دن کا صدق نہیں کیونکہ اس دن تو

سچان کا
 بدلہ

کنا رہی سچ بولیں گے اسدعاں کہیں گے کہ ہم کفر کرنے لگے تھے اور ہم نے غلط کام کیا مگر اس دن کا سچ بولنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اس دن وہ سچ کام آئے گا جو لوگوں نے اس دنیا میں اختیار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ، لہذا قیامت کے دن اُن کی عزت افزائی ہوگی۔ اور ان کے متعلق غلط اعتقاد رکھنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سچوں کی سچائی کا یہی مطلب ہے۔

پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس نفع کا ذکر کیا جو سچوں کو اس دن حاصل ہوگا
فَرَأَى لَهُمْ جَنَّتٌ خَجْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اَنْ كَيْ
یہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خلیلین فیہا اَبَدًا
وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ اللہ تعالیٰ اُن کے قول و فعل سے راضی ہوا وَرَضُوا عَنْہُمْ اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وہ کیوں راضی نہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نیکی کی تفریق عطا فرمائی، نور ایمان بچھا اور اپنے انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ فَرَأَى ذَٰلِكَ الْغَفُورُ الْغَظِیْمُ
یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان ان جنت میں پہنچ جائے۔ جو خدا کی رحمت کا مقام ہے اور پھر اُسے رضائے الہی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت! کیا میں تمہیں کچھ اور بھی دوں؟ تو حنتی عرض کریں گے مولا کریم! تو نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَحِلُّ عَلَیْکُمْ رِضْوَانِیْ فَاَلَا اَسْخَطُ الْبَغِیَّ اَبَدًا میں اپنی خوشنودی کا اعلان کرتا ہوں اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تمہیں میری ابدی رضا حاصل ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کب کامیابی ہو سکتی ہے!

خیل حکام
کی تاکید

قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد آخر میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن سے سابقہ مضامین کی

تاکید معصوم ہو۔ سورۃ مائدہ میں شکار اور اس کی حلت و حرمت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یهود و نصاریٰ کے باطل عقائد کا رد ہوا ہے اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ کا بیان ہوا ہے، قانون شہادت اور محرمات النبیہ کا ذکر آیا۔ چہ شراب اور جوئے کی حرمت، طہارت اور قسم کے مسائل آئے ہیں، مشرکین کے شرک کی مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے اس کے علاوہ کئی قسم کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اب اس آخری آیت میں ان احکامات پر عمل درآمد کی تاکید کے طور پر ارشاد ہوا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اُسی کی ملکیت میں اور اُسی کا حکم ان پر نافذ ہے۔ تمام امور کا متصرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس قسم کا حکم چاہے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے بندوں کا حق ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ چونکہ بادشاہی اس کی ہے۔ لہذا اس کے ہر حکم پر أَمَّا وَصَدَّقْنَا ہی کہنا ہوگا۔ اگر اُس کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو نتیجہ راب نکلے گا۔ پھر فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مالک ہے۔ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ کوئی شخص اُس کی نافرمانی کر کے اُس کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اُس کے علاوہ کوئی متصرف بھی نہیں س سے عیسائیوں کے باطل عقیدہ کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں اور متصرف فی الامور مانتے ہیں۔ فرمایا ہر چیز پر وہی قادر ہے اور کوئی ہستی قادر علیہ نہیں ہے۔

وَاللَّهُ اعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ
خَلْقٍ مَجْلَدٍ وَاللَّهُ وَصَّيْنَا جَمْعِينَ بِحَسَنَتٍ يَارَاحِمُ الرَّحِيمِينَ

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفی محمد الطیغانی سواتی بانی مدرسہ فقہ العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جبیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محرم ہستیوں نے
ان میں سے جن خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا بل جاتے ہیں حضرت مدنیؒ کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک فقرہ احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنیؒ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کرادیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اعلیٰ
میں عدل نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنیؒ کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ بروستہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیوارہ
(۲) خطبہ رنگپور بنگال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکناڈا (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) سہارنپور (۹) بمبئی (۱۰) حیدرآباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)
ساز: سیدہ انصافت ... ۵ صفحات، کاغذ اعلیٰ، ملبند مضبوط، قیمت ۸۰ روپے

ملنے کلینتہ: مکتبہ دوس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

تہذیب و ایمان میں تہذیب و تہذیب مقدمہ صحیح مسلم

صحیح مسلم شریف، علم حدیث میں تین اہم ترین کتابوں میں ایک ہے اور صحیح بخاری کی طرح تمام صحیح اور حسان روایات پر مشتمل ہے۔ قرن سوم سے آج تک متداول و مہولاً ہے۔ اس میں کتاب الایمان کا ایک طویل اور اہم باب ہے جس کو امام مسلم نے سب سے پہلے درج کیا ہے۔ اس میں ایمانیات کے جملہ مسائل کا ذکر ہے اور بعض جہات اس کے نہایت اہم و قیمتی اور مفیدی ہیں۔ ان مباحث کی توجہ دہندہ روایات کی تعلیم کے طریق پر اس رسالہ میں بیان کی گئی ہے جن کو سمجھنے سے ایمان کے جملہ مسائل نہایت ہی عمدہ طریق پر دل نشین ہو جاتے ہیں۔ اختلاف و مشکلات وغیرہ جو حل ہو جاتے ہیں۔

نیز مقدمہ میں امام مسلم نے علم اصول حدیث کے ایسے اہم ترین مباحث ذکر کیے ہیں جو عام فن حدیث میں بہت کارآمد ہیں خصوصاً مسلم شریف کی احادیث میں بے حد مفید و نفع بخش ہیں۔ مقدمہ اپنی عبارت کے اعتبار سے مشکل بھی ہے اس لیے اس کی تسہیل و توضیح مختصر طریق پر اور بہترین انداز میں کی گئی ہے۔

علم حدیث کے طلب گاروں کے لیے بہت نافع ہوگی اور اس کے پڑھنے سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مصنف: مولانا عبدالحمید خان سواتی مدظلہ
عمدہ کتابت و طباعت ، قیمت پینتیس روپے

ناشر

مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوہر النوالہ

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عہد الحمید سواتی مدظلہ کی

مدیہ ناز اور مقبول عام تفسیر

معالم العرفان فی دروس القرآن

مکمل طبع ہو گئی ہے

اللہ رب العزت کے کلام پاک کو عوام کے لڑہان کے قریب کرنے لیے مفسرین کرام نے بے شمار کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تفسیر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم اور مہارک کوشش ہے۔ رواں دواں اور آسان اردو زبان میں قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ اور سہل انداز میں مستند تفسیر، ضروری مسائل کی توضیح، ضروریات وقت، زمانہ و ماحول کی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا علاج، قرآن کریم کی آیات سے اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیان کردہ تفسیر اور صحابہ کرام، ائمہ کرام اور جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توضیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور مذاہب باطلہ اور ظلمات فاسدہ کا مختصر طریق پر بہتر رو اس تفسیر کا خاص امتیاز ہے۔ اعلیٰ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ میں ضخیم جلدوں پر مشتمل اس تفسیر کی قیمت ۳۵۵ روپے ہے۔

علماء، طلباء، خطباء، اور عوام الناس کے لیے بے حد مفید اور معلومات افزا ہے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ، فون ۲۱۸۵۳۰

قرآن مجید مترجم

ترجمہ

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

بانی مدرسہ فقہ العلوم جامع مسجد نور گوجرانوالہ

قرآن مجید کے صحیح ترجموں میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلویؒ۔
 حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلویؒ۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ۔ شیخ
 السند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ۔ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانویؒ
 - حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے تراجم مشہور
 اور مقبول ہیں۔ حضرت صوفی صاحب مدظلہ نے بھی موجودہ دور کے مطابق جدید
 اردو زبان میں یہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ پہلے حضرت صوفی صاحب مدظلہ کی
 تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن کی بیس جلدوں میں بھی شائع ہو چکا ہے اور
 حل ہی میں عمدہ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ ۷۰۴ صفحات
 پر مشتمل شائع ہو کر منظر عام پر آچکا ہے۔ قیمت ۲۵۰

ناشر مکتبہ دروس القرآن فاروق سٹیج گوجرانوالہ